

గౌతమ బుద్ధుడు

(సంభాషణాత్మకము)

రచయిత :

యం. సుదర్శనాచార్యులు, బి.ఏ., బి.ఇడి.,

ప్రకాశకులు

సి. ఎన్. శ్రేష్ఠి,

విద్యావిషయక ప్రకాశకులు

చార్ కమాన్

....

హైదరాబాదు-2.

1957

రెండవ ముద్రణ
1957

[సర్వస్వామ్య సంకలితము]

వెల

1—4—0

బి. టి. ప్రెస్,
సికిందరాబాదు.

అ భి ప్పా య ము

సత్యాహింసాస్వరూపుఁడైన గౌతమ బుద్ధుని పుణ్య జీవిత మొక్క భారతీయులకే కాక సర్వమానవులకును శిరో ధార్యమైనది. ఎందఁ తెన్నిరీతుల వెలయించినను గ్రొత్తఁ దనముఁ బాయకుండుటే దానియందలి వైశిష్ట్యము. సర్వజనీ నత విషయమున సమగ్రమానవతామూర్తియైన శ్రీరామ చంద్రుని చరిత్ర తరువాత దానినే యెన్నవలయును. అది సర్వప్రపంచమునకును ఆదర్శమైననాఁడు నిజమైన యభ్యుదయము నెలకొన్నదని మన మానందింపవచ్చును.

శ్రీయుతులైన యమ్. సుదర్శనాచార్యులు బి. ఏ., బి. ఇడి., గా రాంధ్రపాఠకుల కెల్లరికిని సుపరిచితులు. నీతి ధర్మములందును సంప్రదాయములందును వారికిఁ గల విశ్వాసము గాఢమైనది. వివేకానందపత్రిక ముఖమునను, గ్రంథ రూపమునను వారు ప్రకటించిన పెక్కు వ్యాసములును, భావములును వారి ధర్మనిష్ఠకుఁ దార్కాణములై యలరారుచున్నవి. జను లెల్లరును, ముఖ్యముగా విద్యార్థులును గౌతమ బుద్ధుని జీవితమునం దిమిడి యున్న ధర్మసిద్ధాంత సౌరభము నాఘ్రాణించి, యానందపరవశులై, యుత్తమ జీవిత మార్గమును సరిదిద్దుకొందు రను నుద్దేశముతో వా రీ చిన్నిపాత్ర

మును వెలయించినారు. ధర్మప్రచోదిత మైన వారి యాశ
యము తప్పక నెఱవేఱుఁగాక యని హృదయపూర్వకముగా
భగవంతునిఁ బ్రార్థించుచున్నాను.

ఈ గ్రంథము తండ్రికొడుకులకు జరిగిన సంభాషణము
రూపమున వెలయింపఁబడినది. కొడు కడిగిన ప్రశ్నల కన్ని
టికి నుచితవిధమున సమాధాన మిచ్చుచుఁ దండ్రి యందు
గౌతమ బుద్ధుని జీవితమును, అందలి విశేషములను వివరించి
చెప్పెను. ప్రసక్తానుప్రసక్తముగా నిందుఁ జొప్పింపఁబడిన
బుద్ధుని జీవితసంబంధులైన యుపాఖ్యానము లెంతో రమణీ
యములై నీతిధర్మములను నిశితముగా నుపదేశించుచున్నవి.
అచ్చటచ్చటఁ గథానుగుణముగాఁ జక్కని చిత్రములుకూడఁ
బ్రవేశ పెట్టఁబడినవి. శైలి సరళము, ధారాళము, శక్తిమంత
మునై సర్వజన సుబోధముగా నున్నది. అది నిర్దుష్టమును,
నిరాడంబరమును నై చదివినకొలంది చవు లూరించుచున్నది.

బుద్ధుఁడు శ్రీ విష్ణు దశావతారములలో నొకఁ డని
పలువురు తలంతురు. అందెంత సత్యమున్నదో యింకను బరిశీ
లింపవలసిన విషయము. పురాణము లవతారపురుషుఁడైన
బుద్ధునికథ వేఱుగా నిరూపించుచున్నవి. కాని యొక్క సం
గతి మాత్రము సత్యము. బుద్ధుఁడు వేదమతమును బ్రతిఘ
టించినవాఁడే యైనను గ్రమముగా శ్రీ విష్ణుని యవతారము
లలో నొకఁడుగాఁ బరిగణింపఁబడుట సంభవించినది. ఆతని

మతముకూడఁ గొన్ని శతాబ్దాలు వేఱుగా నుండి యుండి
చివరికి హిందూమతమున లీనమైపోయినది.

శ్రీసుదర్శనాచార్యులుగా రింకను నిట్టి సద్గ్రంథములు
పెక్కు రచించి యాంధ్రభాషకును ఆంధ్రలోకమునకును మేలు
చేయుదురుగాక యని యాశించుచున్నాను.

డా॥ ది వా క ర్ల వేం క టా వ ధా ని,

M. A., (Hons) Ph., D.,

ఆంధ్రోపన్యాసకుఁడు,

ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయము

మ న వి

ఇది బుద్ధుని జీవితచరిత్ర కాదు. దాని నింతవఱ కెందఱో వ్రాసియుండిరి. నా యొనర్చిన ప్యయత్న మేమనిన, బుద్ధభగవాను డుపదేశించిన సారాంశ మెంతటి మహత్తరమైనదో, దాని నాచరించు విధాన మెట్టిదో, తద్వారా నేటి ప్రపంచ సమస్యలను సామరస్య ముగ పరిష్కరించుట కెట్టి వీలు కలదో స్థూలముగ సూచించుట.

బుద్ధుడు విష్ణువత్సారములలో నొకడుగ పరిగణింప బడి నాడు. ఆ మహామహుని ఆదేశములను సమగ్రముగ నర్థము జేసి కొనుట అసాధ్యము. ప్రారంభదశలో ప్రతి చిన్నవిషయము కష్ట తరముగ వోచును. దినను, ప్రయత్నలోప ముండకూడదు.

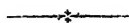
ఎంతటి ఐశ్వర్యవంతుని కైనను అసంతృప్తి, మానసికావేదన కలుగుచుండును. ఆశావిఘాతములవలన ఆవేదన కలుగును. మనసు కలతజెందిన నాడు శాంతి సౌఖ్యములు మృగ్యము లగును. మానసికావేదన బోగొట్టుకొని స్థిరచిత్తముతో జీవితము గడుప దల చిన మానవునికి బుద్ధుడు బోధించిన మార్గము ననుసరించుటయే పరమావధి.

ఏ ఒక్క మానవునికే కాదు; మానవజాతి కంతటికి బుద్ధుని ఆదేశము శాంతినందేశమని భావించవలెను. ఆశాంతితో కుములు చున్న పృపంచజాతుల కా ఆదేశము తరుణోపాయ మగుచున్నది. ఎంత శీఘ్రముగ ఆ విషయముల గ్రహించగలమో, అంత శీఘ్ర ముగ శాశ్వతమగు శాంతి మనకు లభ్యము కాగలదు.

ర చ యి త.

గౌతమబుద్ధుడు

[సంభాషణాత్మకము]

తండ్రి:—రామూ! మొన్న నీవు చదివినకథ స్థూపకమున్నదా?

రాము:—అది...ప్రహ్లాదచరిత్ర చదివితినీ.

తం:—ప్రహ్లాదు డెవని కుమారుడు?

రా:—రాక్షసరాజగు హిరణ్యకశిపుని కుమారుడు.

తం:—హిరణ్యకశిపుడు కుమారుని బాధించుటకుగల కారణ మేమిది?

రా:—తండ్రిమాట నెరిగించి ప్రహ్లాదుడు విష్ణుమూర్తిని ధ్యానించుటవలన బాధలు పడెను.

తం:—బాధలనుండి తప్పించి అతనిని రక్షించిన దెవరు?

రా:—విష్ణుమూర్తి నృసింహకృతితో వచ్చి హిరణ్యకశిపుని చంపి ప్రహ్లాదుని రక్షించెను.

తం:—విష్ణుమూర్తి ఎన్నె అనతారము లెఱ్ఱెను?

రా:—పది.

తం:—అవి ఏవియో నీవు చెప్పగలవా?

రా:—మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నారసింహ, వామన, పరశురామ, శ్రీరామ, కృష్ణ, బుద్ధ, కల్కి అను పది అనతారములను విష్ణుమూర్తి బాలెను.

తం:—ఔను. తొమ్మిదవ అనతారమును గుఱించి నీ కేమైన తెలియునా?

రా:—బుద్ధావతారమేనా? ఆ అవతారమును గుఱించి ఇంత నటకు చదువలేదు. కనుక అన్ని సంగతులను వినుటకు కుతూహలముగ నున్నది.

తం:—అట్లయిన వినుము. “హిమాలయ పర్వతముల ప్రాంతమున గల రాజ్యము నొకదానిని, శౌక్యలగాజు పరిపాలించుచుండెను. అతనికి తన ప్రజలనిన గౌరవము, ప్రేమ కలవు. వారికెలాటి ఇబ్బందులు, కొరతలేకుండ కంటికి రెప్పవలె కాపాడుచు రాజ్య మేలుచుండెను. ప్రజలతనిని దైవసమానుడని భావించి భక్తితో గొలుచుచుండిరి. కాని అతనికి ఒకటే లోటు కలదు. సంతానహీనుడైన సంతాపముతో కాలము గడుపుచుండెను. తన తరువాత సింహాసనము నధిష్ఠించు కుమారుడు కలుగకబోయె నని పొద్దస్తమానము విచారించుచుండెను. అతనిభార్య మాయాదేవి. భర్త కన్నివిధముల తోడునీడై సంతానము లేదను దుఃఖమున భాగము పంచుకొనుచు రోజులు గడపుచుండెను. వర్షాకాలమున, ఆచారము ననుసరించి వ్రతములు జరిపి ఒకనాటి రాత్రి నిద్రించగా ఆమెకు స్వప్నము వచ్చెను. ఒక తెల్లటి ఏనుగు సువాసనలను విరజిమ్ము పుష్పమును తన తొండముతో త్రుంచి ఆమె కుడిభాగముపై మెల్లగ కొట్టుచున్నట్లు కలగాంచి, అంతయు భర్తకు వినిపించెను.

రా:—నాన్నా! కలలు నిజము కావని చెప్పితివి కదా! ఆమెకు వచ్చిన కల రాజున కేల తెలుపబడినది?

తం:—అడుగవలసిన ప్రశ్నయే అడిగితివి. చిరకాలము సంతానవాంఛతో, వేరే ఇతర భావనలకు చోటివ్వకుండు, విశ్వాసపూరిత హృదయముతో, నిష్ఠతో, వ్రతములు చేసి, లేక చేయించి, ఫలాపేక్ష కలిగియున్న వారికి, వారి అదృష్టము కలిసి వచ్చినపుడు ముందు జరుగజూపు సంఘటనము స్వప్నముఖమున విశదమగు ననుటలో సత్యము లేకపోలేదు. ఇక మనకు సాధారణముగ వచ్చుచుండు కలలు సత్య రూపములుగ నుండును.

రా:—దానికి కారణ మేమి ?

తం:—మనము చదివిన విషయములు, చూచిన దృశ్యములు, వినిన సంగతులు, ఎప్పుడో వానిని మనము మఱచి పోయినపుడు క్రొత్తగ జరిగినట్లే కలగా జ్ఞప్తిక వచ్చుచుండును.

రా:—రాణికి వచ్చిన కలసంగతి ఏమైనది ?

తం:—రాజుకు ఆ కలవలన ఆశ్చర్యము కలిగినది. దాని అర్థము తెలిసికొనలేకపోయెను. పండితులను పిలిపించి ఆ కలయొక్క ప్రాముఖ్యత నెఱుగ దలచెను. వారు దీరముగ ఆలోచించి శీఘ్రముగనే రాజున కొక పుత్రుడుదయించు ననియు, అతనికిర్తి సుగంధమువలె నలుదిక్కుల వ్యాపించు ననియు చెప్పిరి. రాజునకు కలిగిన ఆనందమునకు పరిమితి లేకపోయినది.

ఎప్పుడు కుమారుడు జన్మించునో అని రోజొక యుగముగ గడపెను. మాయాదేవి ప్రసవించి పుత్రుని గనెను. భార్యభర్తల హృదయములు ఆనందముతో నిండి యుండుటే గాక, రాజసౌధమునందు, రాజ్యమంతటను పలురకములగు ఆనందోత్సవములు జరిగెను. శుద్ధోదనుడు కుమారునికి సిద్ధార్థుడని నామకరణము జేసెను.

రా:—ఆ పేరున కర్థ మెమి ?

తి:—అతని ఆశలు సిద్ధింపజేసివా డని అర్థము.

రా:—అండ్రీ ఎటువంటి ఆశలు కలిగి యుండెను ?

తి:—ఆ నాటి రాజు లండన్లో గొప్పవాడగునని, అధికారైశ్వర్యములతో తులతూగగలదని, విజ్ఞానస్వరూపుడగునని, నల్లిక్కుల అతనికీర్తి వ్యాపించగలదని శుద్ధోదనుడు ఆశించెను.

దురదృష్టవశమున సిద్ధార్థుని బాల్యముననే మాయాదేవి మరణించినది. తల్లిలేని బిడ్డ డగుటచే రాజు అమితగారాజముతో కుమారుని పెంచుచుండెను. తనకుగల ఐశ్వర్యమంతయు వెచ్చబెట్టెనని చెను. ఎన్నో సౌకర్యములను సమకూర్చెను. కాని సిద్ధార్థుడు చింతాక్రాంతుడై, ఏకాంతమున కాలము బుచ్చుచుండెను.

రా:—అన్ని సౌకర్యములు గల్గించినను విచారించుటకు
కారణ మేమి ?

తి:—ప్రహ్లాదు డెందుకు ఇండి కల్గించిన సౌకర్యములతో
తృప్తి జెందకపోయెను ?

రా:—విష్ణుపర్యవము లభించుటయే అతని కోరికగనుక.

తి:—ప్రహ్లాదుడు విష్ణుభక్తుడు. కాని, సిద్ధార్థుడు విష్ణువ
తారము.

రా:—సిద్ధార్థు డెట్లుగును ? పది అనతారములలో ఆ పురు
లేదు కదా ?

తి:—సిద్ధార్థుడే కొంతకాలానికి బుద్ధుడైనాడు.

రా:—అతని చింతకు కారణ మేమి ?

తి:—సిద్ధార్థుడు విద్యలన్నిటిని అభ్యసించెను. అస్త్రవిద్యలో
అండరిని మించిన సామర్థ్యము సాధించెను. ప్రతి
సంవత్సరము కపిలసన్ను రాజధానిలో జలుగు రైతుల
పండుగ ఆ యేడు మహావైభవముగ వ్రారంభ
మయ్యెను. నగరమంతయు అలంకరింపబడినది. రాజ
సౌధము అధికారులతో నిండియుండెను. శుద్ధోదనుడు
బంగారపురేకులమర్పబడి నజ్జముల కాంతితో ప్రకా
శింపబడి వేయి నాగళ్ళను ప్రవర్జనకై ఏర్పాటు
చేయించెను. నాగళ్ళతో దున్నుటకై తక్కిన వారిని

ఆజ్ఞాపించి స్వయముగ నాగలిని చేబట్టెను. కర్నకులు, పశులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు భేదభావములను మఱచి సంతోషముతో ఆనాడు ఉత్సాహపూరితులై ప్రదర్శనమునందు పాల్గొనిరి. కాని సిద్ధార్థునికి ఈ వినోదోత్సవము బాధాకరముగ నుండెను. నడి ఎండలో కర్నకులు నోరులేని ఎద్దులను కొట్టి పలు గెత్తించుట అతని కసహ్యముగ దోచినది. ఒక చెట్టు క్రింద ఒంటరిగ గూర్చొని మానవుల అవివేకమును, అజ్ఞానమును గురించి ఆలోచించుకొనుచుండెను. అతనిని జూచి తక్కినవారందఱు కష్టించి పనిచేయుట కిష్టము లేక ఆ విధముగ కూర్చుండెనని భావించిరి. నాగలి నే బట్టలేనివాడు యుద్ధమేమి చేయగలడని సంశయించిరి. ఇతరు లనుకొనుమాటలను విని రాజుకలతజెంది సిద్ధార్థునికి తెలియజేసెను. సిద్ధార్థుడు వారి సంగత్యము సీరాధారమైనదనియు, ఎవరితోనైన తాను పోరాడుటకు సిద్ధమేననియు తండ్రికి సమాధాన మొసగెను.

రా:—సిద్ధార్థుడు చెప్పినదాని నెట్లు సమర్థించుకొన గలిగెను?

తం:—ఆ ఉత్సవమునకు వచ్చినవారిలో ఒక దేశపురాజు తన కుమార్తె వివాహము జరుప నెంచి స్వయంవరము చాటించెను. అతని కుమార్తె అందాల రాణి. సద్గుణ వల్ల. అస్త్రవిద్యలో పాల్గొని ఏ వీరుడు విజయము గాంచగల్గునో అతనికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహము జేసెదనని ప్రకటించెను. ఎందఱో రాకుమారులు విజ

యాభిలాషులై పెసగులాడిరి. అందరిని సిద్ధార్థుడు వరుసగ ఓడించి గెలుపొందెను. యశోధర సిద్ధార్థుని వరించి మెడలో పూలమాలవైచెను. ఇరువురికి మహా వైభవముగ వివాహమయ్యెను. ఇతర దేశపు రాజులకు సిద్ధార్థు డెంతటి పరాక్రమశాలియో, అత్రు విద్యా పారంగతుడో విశదమైనది. ఇక శుద్ధోదనుని ఆనందమునకు సరిమితియే లేదు.

సిద్ధార్థుని జీవితమునందు వివాహానంతరము మార్పు వచ్చినది. సాధారణ మానవ జీవిత సౌఖ్యములను అనుభవించుచుండెను. ఈ మార్పునకు కారణము అతని సుందరాంగి యని చెప్పవలెను. కొంత కాలమునఱకు అతని దృష్టి మానవుల కష్టనిష్టరములపై ప్రసరించలేదు. ఈలోగా అతనికొక కుమారుడు జనించెను. ఒకనాడు వాహ్యళివెడలి తిరిగి వచ్చుచు మానవ జీవితమెంత అల్పమైనదో, ప్రాపంచిక విషయములకై మానవు డేవిధముగ ప్రాకులాడి కర్మబద్ధుడై జననమరణ రాహిత్యమునకు పాటుపడక కాలము వృధాబుచ్చునో భార్యతో ప్రసంగించెను. ఎందువలన మానవున కిట్టి విపాదస్థితి ప్రాప్తమగునో కనుగొనుట కెందరిని ప్రశ్నించినను సరియైన సమాధానము దొఱకనందున సిద్ధార్థుని జిజ్ఞాస హెచ్చుకాజొచ్చినది. ప్రపంచముతో ఎడతెగని సంబంధము కల్పించుకొనిన మానవుని జీవితమునందు కష్ట సుఖములు, కలిమి

లేములు, కలుగుట సహజమేనని పండితులు చెప్పిన దానితో అతనికి సంతృప్తి కలుగ లేదు. పైగా అతని ఆగాటము పెరుగుట కవకాశము కలిగినది. ఆనాటి సాంఘికాచారములు, సూక్ష్మమృకములు, హింసాత్మక పూజావిధానము, అతని దృష్టిలో మానవుని పతనమునకు ప్రధానకారణములుగ దోచినవి. కాలము గడచినకొలది అతనిలో అశాంతి చెలరేగినది. అందాలగాని యగు భార్యవలన కలుగు సౌఖ్యము, అతులైశ్వర్యము, తృణప్రాయములుగ దోచినవి. మానవుని సౌఖ్యము ఐశ్వర్యముమీద, దేహానుగత మగు మమకారముమీద ఆధారపడియుండదని తెలిసికొనెను.

జీవితము అనుక్షణము మారుచుండును. ఆ మార్పు మంచిది కావచ్చును; చెడ్డది కావచ్చును. మానవుడు స్వాధ్యాభిలాషియై అనేక విధముల ప్రయత్నించును. అతని ప్రయత్నము ఫలించవచ్చును; ఫలించక పోవచ్చును. తుదకు భగవత్కృపపై ఆధారపడక తప్పదు. కాని జరుగుమార్పు కష్టకారణమగుచో మానవుడు బాధపడును. జీవితమునందు కష్టసుఖము లొకదానితో నొకటి పెనవేసికొనియుండును. అవి దివారాత్రములవలె ఒకటి తరువాత మఱొకటి వచ్చుచుండును. మానవు డీ రహస్యము నెఱుగక, ఎరిగియు విశ్వసించక, విశ్వసించియు ఆచరించక, ఇష్టము వచ్చి

నట్లు చెలగి దానివలన కలుగు ఫలితముల ననుభవించుచుండును. తా నెందుకు జన్మించినది, ఏమి చేయుచు మృత్యువు నెదురుచూడవలసినది, గమనింపక ప్రాంతించుట వలననే మానవుని జీవితము దుఃఖభాజన మగుచున్నది. సృష్టిరహస్య మెఱిగినవాడే భగవంతునికృపకు పాత్రుడు కాగలడు. పెరుగుట, అభివృద్ధిజెందుట, నశించుట ప్రకృతి సహజము. మానవు డీ రహస్యము నెఱుగుట కిష్టపడడు. మరణమనిన అతనికి భయము. కాని మరణింపక తప్పదు. ఇతరులు చనిపోయిరను వార్తను విని ఈషణ్మాత్రము చింతించ కున్నను, తనకో, తన బంధువులకో రుగ్మత కలిగిన ప్ర డంతులేని ఆవేదనకు గురియగును. మరణము తప్పదని ఎఱిగినను, మరణించుట యిష్టముకాదు కనుక ఆ విషయమై ఆలోచించుట వదలి స్వసౌఖ్యమునకై అహర్నిశలూ ప్రయత్నించుట ప్రతి జీవికి పరిపాటియైనది. మరణ మానన్నమైనపుడు, తప్పించుకొనలేని అసహాయస్థితికి వచ్చి, దిక్కులేక వెనుకటి జీవితవిధానమును దలచుకొని విచారపడును. అందువలన లాభమానంతయు కలుగబోదు. హంతకుడు ఉరి స్తంభము నెక్కి చనిపోవుటకు ముందు తన దుష్కృత్యమును తలచుకొని విలపించుట వృథా శ్రమయేకదా! జరా భారము పైబడుటకు ముందుగనే మానవుడు మంచి చెడ్డల నరయుచు, సక్రమ జీవితవిధానము నలవరచుకొని, తదనుగుణముగ ఏమరుపాటు లేకుండ మెల

గుచు, భగవదనుగ్రహము సంపాదించవలెను. కనుక నే
సిద్ధార్థుడు యశావన దశయందు ప్రాపంచిక సౌఖ్యము
లను, సంపదను, అధికారమును పరిత్యజించెను.

రా:—ఆనాటి సాంఘికాచారము లెట్లుండెను? నమ్మకము
లలో మూఢ నమ్మకము లెట్టివి?

తం:—ఆనాడేకాదు ఈనాడుకూడ మనమండలము కొన్ని
మూఢ నమ్మకములకు కట్టుబడి జీవించుచున్నాము.
ఆచారములన్నియు, సక్రమముగ వాని అంతరార
మెరిగి పాటించుచున్నంతవఱకు మంచివేయగును.
ఆచారములు మంచివికావను చిలుకపలుకులనలస
లాభములేదు. మంచిదికాని ఆచారము తరతరాల
నుండి వచ్చుట కవకాశము లేదు. ఒకప్పుడు మంచి
దని తోచిన ఆచారము కొన్నాళ్ళకు విసర్జనీయమని
ఎందుకు తోచినదో ఎరిగి మెలగుట వాంఛనీయము.
ఏమి ఆలోచించకుండ, మన తాతముత్తాతలు అనుస
రించిరి కనుక మన మెందుకు వారి ననుకరించకూడ
దను భావముతో మెలగుటయే మూఢనమ్మకము
క్రింద పరిగణింపబడును.

సిద్ధార్థుని కాలమునాటి సాంఘికారిక పరిస్థితులు
సక్రమముగ లేవు. ఆ సంగతి నెరిగి సిద్ధార్థుని హృద
యము కలతజెందుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది? ఎటు
జూచినను ప్రజలు అనేక బాధలకు గురియై జీవిత
భారమును గడపుచుండిరి. వారిలో విచక్షణ శక్తి

నశించి ఒకరినొకరిని అనుకరించు దుర్దశ సంఘటించి నది. వారి విశ్వాసములను వాఖ్యానించుట కష్టతరమైనది. బ్రాహ్మణుల అధికారము నిరంకుశముగ సాగజొచ్చినది. మతవిషయములను గురించి వారొనప్పు వ్యాఖ్యానమే ప్రామాణికముగ భావింపబడినది. ప్రజాః అమాయకతనెరిగి వారు తమ అధికారమును స్థిరమొనర్చుకొన గలిగిరి. సన్తాశ్రమధర్మములలో వర్ణవ్యవస్థ కొక్కదానికే ప్రాధాన్యత వచ్చినది. రాజులైనను బ్రాహ్మణుల అధికారమును శంకింపవెరచుచుండిరి. “యథాగాఢా తథాప్రజా” అనుసూక్తి ననుసరించి సామాన్యప్రజలెట్టి పరిస్థితులలో జిక్కుకొనినో ప్రత్యేకముగ చెప్పనక్కరలేదు.

సిద్ధార్థున కీ పరిస్థితుల పరిణామ మెంత భయంకరముగ నుండునో అవగతమైనది. అత నదివఱకే సన్యసించి, మానవులనుభవించు కష్టములంతమగుమార్గమన్వేషింప నిశ్చయించుకొనియుండును. పుత్రునిజననవార్త విన్నప్పు డతనికి సంతోషము కలుగలేదు; విచారము కలిగినది. ఇష్టము లేకున్నను, స్వేచ్ఛాజీవికాదలచినను, తనను సంసార మను సుడిగుండములోనికి విధి ఈడ్చుకొని పోవుచున్నదని విచారించినాడు. సన్యసింపకుకై తాను జేసికొనిన నిశ్చయముగుఱించి సిద్ధార్థుడు తండ్రికి తెలిపినాడు. శుద్ధోదనుడు కుమారుని నిశ్చయము నవహేళన మొనర్చి, దానిని విర

మించుకొనసలసినదిగ ఉద్బోధించినాడు. రాజ్యపాలన మను ఎఱకు కుమారుని జీవితమును బలిజేయ సంకల్పించుకొని ఎన్నో విధముల నచ్చజెప్పినాడు. కాని, సిద్ధార్థుడు స్థిరసంకల్పు డగుటచే రాజ్యభోగములకు ఆశించకుండ సన్యసించుటకు కృతనిశ్చయ డయ్యెను.

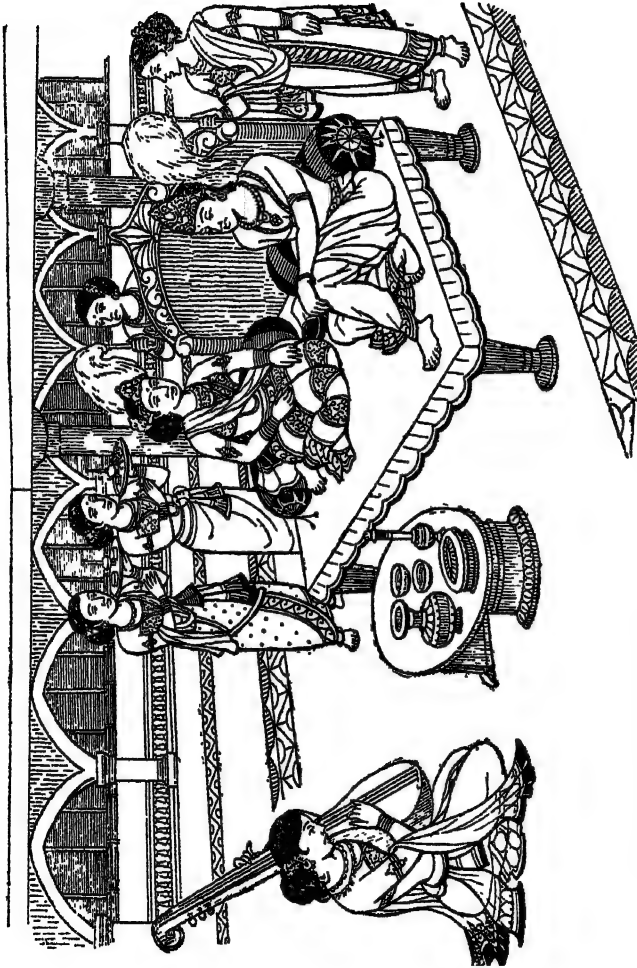
రా:—భోగభాగ్యములను పరిత్యజించి సన్యసించుట నలనలాభ మేమున్నది? సౌఖ్యములను కాలదన్ని, కష్టములనుభవించుట బుద్ధిహీనత కాదా?

తం:—రామూ! మన మందర మటులనే భావించి మెలగుదుము. మనకు సౌఖ్యములే కావలెను. కష్టపడుట పనికిరాదు. కారము లేకుండ తీపినే ఎంత కాలము అనుభవింపగలము? మితిమీరిన తీపివలన అయివృత్తతప్పక కలుగును. అప్పుడు కారపునస్తువులపై మనసు పోవును. కారము పుట్టినపుడు వాని అవసరము పోయి, తీపివస్తువులను గైకొందుము. జీవితమును నాలుగు దశలక్రింద విభజించిరి. బాల్యము, కౌమారము, యౌవనము, వృద్ధాప్యము అనునవి నాలుగు దశలు. బాల్య కౌమారములకన్న యౌవన మున్నంతవఱకు మానవుడు, స్థిరసంకల్పుడై నియమిత జీవితవిధానము గడుపలేనిచో, ఇంద్రియలోలుడై సర్వము మఱచి పాప పుణ్య విచక్షణ లేక, కుశంకలకు, కుతర్కమునకు తా మొసగిన బుద్ధిబలము కలిగి, చుధ్దేచ్ఛగ ప్రవర్తించును. ఇంద్రియ సౌఖ్యములను యౌవనదశలో తృణీక

రించెడువారే మహాపురుషులు. యశావనమదము పిచ్చి వంటిది. ఎంతటి మేధాసంపన్నుడైనను యశావన దశలో నైతిక పతనము నందుచునే యుండును. తెలివిగలవా రందఱు నిష్కళంక జీవితము గడుపుదు రని భావించుట పొరపాటు. మేధాశక్తి వేరు, నైతిక శక్తి వేరు. నైతిక శక్తి కష్టసాధ్యము. మేధాశక్తి ఆనువంశికము. యశావన ముడిగిన తరువాత దేహ దారుఢ్యము తప్పిపోవుటచే చేయునదిలేక మానవులు భగవద్గీతా పారాయణమునకు గడంగుదురు. ఐనను సాపవాసనలు బలీయము లగుటచే వారిచిత్తము పరిభ్రమించుచునే యుండును. ఎన్నిసార్లు భగవద్గీతను కంఠోపాఠముగ వల్లవేసిన నేమి లాభము ?

రా:—సిద్ధార్థుడు సన్యసించిన తరువాత అరణ్యములలో తపము జేసినాడా ?

సం:—సిద్ధార్థుని నిశ్చయ మెరిగినవా రందరు మొదట పరిహసించిరి ; వలదని వారించిరి. సన్యసించుట సామాన్యము కాదు. స్థిరసంకల్పము, మనోధైర్యము, భగవద్భక్తి కలవారికే సన్యసించుట సాధ్యమగును. సిద్ధార్థుని సంకల్పము నెఱిగి అతనిభార్య వలదని కరుణాపూరితముగ ప్రార్థించినది. కుమారుని జూచియైన తన సనుగ్రహింపవలసినదిగ వేడుకొనినది. భార్యను, కుమారుని విడచి మరల వారి నెన్నడు జూడ దలవక అరణ్యముల కేగుట ఎంత బాధాకరమో అందరికి

దేవతాసంహారమునకు నున్న పోరాటమునకు నున్న పోరాటమునకు నున్న పోరాటమునకు

తెలిసినదే. ఈ బాధకన్న, మానవుల నుద్ధరింపనలె నను సదాశయము సిద్ధార్థుని హృదయమునందు గాఢ ముగ నెలకొనిపోయినది.

యశోధరచే ఉపలలిత్తుడై నిద్ర సోవునపుడు స్త్రీతము “ఓ మానవలోకమా! ఇచట జరుగు అక్రమచర్యలను గమనించుచునే యున్నాను. మానవుల ఆక్రందనధ్వనుల నాలకించుచున్నాను. రక్షణ శక్తియు బయలుదేరుచున్నాను” అని బిగ్గరగ కలువరించును. ప్రిశ్నించు భార్యనంక విష్ణున జ్యోతులు మెరయు దృక్కులను ప్రసరించి మిన్నకుండును. ఆమె నేత్రములనుండి వెల్పుడు అశ్రువులను దుడుచుటకై మందహాస మొనర్చి ప్రాపంచిక విషయములను ప్రసంగించును.

ఒకనాడు సిద్ధార్థుని కోరికపై వీణానాదము గావింప నున్నది. ఆనాద మితరులకు కర్ణపేయముగ నున్నది. కాని సిద్ధార్థునికి మాత్రము దేవతాసందేశము విన బడెను. గాలివలె జీవిత మొక రోదనము, ఒక నిట్టూర్పు, ఒక తుపాను, ఒక సంఘర్షము. గాలి ఎచటి నుండి వీచునో, ఎంతవరకు వీచునో, ఎప్పుడు ఆగి పోవునో ఎవరికి తెలియదు. అటులనే జీవిత మెప్పుడు ప్రారంభమగునో, ఎప్పుడు అంతమగునో ఏ ప్రాణికి తెలియదు. జన్మన మరణములవలన నిరంతర బాధాను

భనములో తాత్కాలికముగ మాన్పు కలుగుటకు అవకాశముండును. అట్టి మార్పుపై తము బాధాకరము గనే ఉండక తప్పదు. నీ వనుభవించుచున్న సౌఖ్యములో మార్పు లేకున్నచో లాభ మేమి? “అతి సర్వత్ర విసర్జయేత్” అనునది సత్యము. మానవులు ప్రపంచము ఆదరానుగ్రహభిమానములు త్యజింపవలయు. మానవ దేహము వీణతో పోల్చిచూడుము. తీగెలు తెగినచో వీణపై అపశ్రుతులు పలుకును. అవి బిగువుగ నున్నంతవఱకు నాదము సక్రమ పద్ధతిలో సాగును. తీగెలులేని వీణ నిరుపయోగము. ప్రాణములున్నంతవఱకే దేహమునకు ప్రాణముఖ్యత కలదు. ప్రాణములు వాయువులో లీనమైనవిదప దేహము నిరుపయోగమై దహింపబడును. వాయువు ఒకచోట నిలిచియుండదు. సర్వత్ర వ్యాప్తమగును. అంతటను మానవుల జీవితములు సుఖదుఃఖములపై ఆధారపడి యుండుటవలన, స్పృహదోషము కారణముగ వాయువు పై తము ఆచుదార్థము స్ఫురింపజేయుచుండును. జీవిత మొక ప్రదర్శనము వంటిది. ఆద్యంతములుగల దగుట వలన అశాశ్వతమైనది. ప్రారంభమైనది పరిసమాప్తము గాకుండ నెట్లుండును? ఎడతెగకుండ పెరుగుట వలననే అంతమొందుటకు అవకాశ మేర్పడుచున్నది. ఆ పెరుగుదల సృష్టి సహజము. ఎవరికి దాని నడ్డగించు శక్తిలేదు. పరుగిడు వారిదమును నివారించు సామర్థ్య మెవరికి కలదు? ప్రవహించు నదిని

ఎవరడ్లగించ గలరు ? అండు మానవులవలన గాని పని నీ వలన సాధ్యము కాగలదు. మానవజాతి నుద్ధరించుభారము నీపైన గలదు. ఎంతకాలము ఆ బాధ్యతను తప్పించుకొని భౌగోళ్యాగ్రములతో కులుకును గడుపగలవు ? కార్యరంగమున ని క నై న బ్రజ్జే శించుము.”

—కనులతో జూడకుండగనే, వీనులకు సోకిన ఆ దేవతా సందేశము నాధారముగ జేసికొని సన్యసించుట వలన సిద్ధార్థుని దృష్టి సమగ్రమమైన దనగలమా ?

—ప్రత్యక్షముగ మానవు లనుభవించు కష్టసుఖములను జూచినాడు. తాత్కాలికముగ సంభవించు కష్టములే దుర్భరములని భావించుచు, పునర్జన్మ లెత్తవలసి వచ్చిన మహావిపత్తును విస్మరించి, దుఃఖించు మానవుల అజ్ఞానమునకు విచారపడినాడు. స్వార్థలాభమే సౌఖ్యదాయకమని, మరుక్షణము రానున్న విపత్తులను మరచి, సంతోషించువారి సంకుచిత దృష్టికి దుఃఖపడినాడు. కష్ట మొదలగు భయంకర వ్యాధులతో బాధపడువారికై కన్నీరు కార్చినాడు. ప్రాణము పోయినను, పరిచయ మమకారదోషమువలన విలపించుచు శనముచెంట నడచిపోవువారి దుస్థితి దలచుకొని పరితపించినాడు. అశాశ్వతమైన దేహముపై ఎందుకింత మమకారమని తనకు దా బ్రశ్నించుకొనినాడు. జనన మరణములు లేకుండ ప్రతిజీవి శాశ్వతలోకము

జేరు మార్గ మెట్టిదాయని అన్వేషించినాడు. “కృత్రిమ పద్ధతులకు కట్టుబడిన జీవితము దూష్యమని భావించు నాడు. జీవికి స్వేచ్ఛ అనసరము. ఆ స్వేచ్ఛ ప్రాయ త్నించినపుడే లభ్యమగును. నిరాటంకముగ నొనర్చు ప్రయత్నమే ఫలించును. మానవుని స్వేచ్ఛ కడ్డక వచ్చు ప్రతిబంధనము విచ్ఛేదము కావలెను. ఈ ‘నా’ అను వారి నందరిని విడిచిపెట్టుట శ్రేయస్కరము. లేనిచో వారి అనురాగము, బంధుత్వము శృంఖముల వలె నంటిపెట్టుకొని అడుగడుగున అడ్డము వగులు చుండును” అని నిశ్చయ పరచుకొనినాడు.

రా:—సిద్ధార్థుని ఆవేదన అతనితండ్రికి, భార్యకు తెలియదా?

తం:—తెలియును. అతనితండ్రి అనేక కట్టుబాట్ల నొనర్చి నాడు. కుంటివాడుగాని, గుడ్డివాడుగాని, ఎలాటి వికలాంగుడుగాని, విషాదగ్రస్తుడు గాని, తుదాపీడితుడు గాని, సిద్ధార్థుని కంటబడకూడదని శాసించెను. కుమారుడ ఎచటికి వెళ్ళినను పట్టణ మంతయు నలంకరింప వలసినదిగా ప్రజల నాజ్ఞాపించెను. చనిపోయినవారి దహన సంస్కారములను సైతము రాకుమారుడు గృహానుష్ఠానము డగునంతవఱకు జరుగకుండ కట్టుదిట్ట మొనరించెను. భార్య ఎల్లప్పుడు భర్త సేవలో నిమగ్నయై యుండెడిది. కంటికి రెప్పవలె సిద్ధార్థుని వెనువెంటనే తిరుగుచుండెడిది.

రా:—ఇక సిద్ధార్థుని విచారమునకు కారణ మేమి ?

తం:—సత్యాన్వేషణకు బూనికొనినవానికి విరామ మనవసరము. ప్రతి విషయమును కూలంకషముగ పరిశీలించుచునే ఉండును. సిద్ధార్థునికి అలంకారములతో పనియే మున్నది ? అతనికి కావలసినది వాస్తవముగ జరుగుచున్న మానవ జీవిత కలాప వృత్తాంతము. ఏ దృశ్యములను రాజు నిషేధించెనో, వానినే సిద్ధార్థుడు ప్రత్యక్షముగ నీక్షించెను. మానవజాత్యుద్ధరణకై జన్మించిన అతని హృదయము ఆ దృశ్యముల వలన విషాదపూరిత మైనది. క్రీస్తుకొనిన మేఘములు వర్షించి కంటికి కనబడకుండపోవును. అదే విధముగ మహాత్ములు లోకము నుద్ధరించి దేహములను చాలింతురు.

ఒకనాటిరాత్రి అందరు నిద్రించుచున్న సమయమున సిద్ధార్థుడు రాజసౌధమును దాటి బైటికివచ్చెను. వచ్చుటకుముందెంతయో మానసికా వేదనకు గురియయ్యెను. యశోధరసౌందర్య మతనిని ముందుకు సాగనివ్వకుండెను. కాని కావించుకొనిన నిశ్చయము ముందుకు నెట్టుచుండెను. మూడుసార్లు ముందడుగిడెను ; మరల వెనుకకు వచ్చెను. యశోధరసౌందర్యమంత ఆకర్షణీయ మైనది. సిద్ధార్థునికి ఆమెపై గల ప్రేమ అంత గాఢమైనది. చివఱకు చెదరని నిశ్చయముతో ముందు నడచెను. గాఢాంధకారము. వెన్నెల

గాత్రీ కాదు. నిశాదేవత తెల్లనిచుక్కల కన్నులతో అతనిపై ప్రేమ వృష్టి కురిపించినది. ప్రసరించిన వాయువు అతని కామాయాంబుపుటంచులను స్పృశించి ముద్దాడినది. ఉద్యానవనమునందలి పుష్పములు తెల్ల వారకుండగనే అతనిపై సువాసనలు గుబాళించుటకై వికసించినవి. చిరకాల మెదురుచూచిన శుభ తరుణము దాపురించిన దను సంతృప్తి దెలుపుచు ఆసేతుశీతాచలము భారతధరిత్రీ కదలబారినది. ఇంకను అనేక శుభసూచనలు పొడగట్టినవి. చెన్నునితో గుఱ్ఱమును సిద్ధపరచవలసినదిగ చెప్పెను.

రా:—సన్దసించుటకు గుఱ్ఱము కావలెనా ?

ప్ర:—తెల్లవారుటకుముందుగ సిద్ధార్థు డెంతో దూరమేగిన గాని అనుకొనినపని నిర్విఘ్నముగ కొనసాగబోదు. కనుక గుఱ్ఱమును సిద్ధముగ నుంచవలసినదిగ ఆజ్ఞాపించినాడు.

రా:—చెన్నడు చెప్పిన దానిని శిరసావహించినాడా ?

ప్ర:—“ఈ గాఢాంధకారమున మార్గము కన్పడదు. ఎచటికి వెళ్ళదలచిరి” అని ముందు ప్రశ్నించినాడు. అప్పుడు సిద్ధార్థు డతనితో “మెల్లగ మాట్లాడుము. గుఱ్ఱమును వెంటనే తీసికొనిరమ్మ. ఈ చెరసాలనుండి తప్పించుకొని బయటపడు సమయము వచ్చినది. ఇంకెంత కాలము పంజరమునందు బంధింపబడిన పక్షినిలె

బాధపడగలను ? సత్యాన్వేషణ నా ప్రాధాన్యము. అది నా యొక్కనికొకటే లేదు. మానవజాతి కంట టికి ఉపయోగపడ కలదు. నా ప్రయత్నము ఫలించు నంత వఱకు విశ్రమింపబోను.” చెన్నుని కిదంతయు గ్రాహ్యము కాలేదు. అందువలన “ప్రభూ ! మీరు మహారాజాధిరాజులు కాగలరనియు, మీ కీర్తి నల్లి క్కులకు ప్రాకగలదనియు, ఎందఱో శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పియుండిరి. మీరీ రాజ్యమును, సంపదలను పరిత్యజించి భిక్షువనకై వెళ్ళదలచుట న్యాయము గ నున్నదా ?” అని అడిగెను. సిద్ధార్థుడు మందహాస మొనర్చి “రాజ్యభోగము అనుభవించుటకు నేను జన్మించలేదు. ఐహిక సంపదలు శాశ్వతములు కావు. మానవజాతి శాశ్వతమైన ఆముష్మిక సౌఖ్యము ననుభవించుటకు మార్గ మన్వేషించుచున్నాను. ఐశ్వర్యము బ్రతికి యున్నంతవఱకే అనుభవయోగ్య మగును. మరణించిన వానికి ఐశ్వర్యముతో పని ఏమున్నది ? ధనవంతుడైనను, నిరుపేదయైనను మరణింపకతప్పదు. మృత్యువునకు తారతమ్యములు లేవు” అని నచ్చ జెప్పెను. చెన్నునకు సిద్ధార్థుని మహదాశయము లర్థము కాకుండుటలో వింతలేదు. అతడు సాధారణ మానవుడు. ఐహిక భోగముల కఱ్ఱులు సాచు స్వభావము కలవాడు. మమకారములతో జీవితమును గడుపుచుండినవాడు. కనుకనే “మీరు వెళ్ళిన తరువాత మహాగాజెంతగ దుఃఖించునో ఆలోచించుకొనుడు.

అమ్మగా రెట్టి పరిస్థితికి లోనగునో భావించుడు. మిమ్ములను హృదయ పూర్వకముగ బ్రేమించు బంధువులకు దుఃఖము కలుగునటుల ప్రవర్తించిన మీరు మానవజాతికి సమకూర్చు శాశ్వతానంద మేమి కలదు?" అని ప్రశ్నించెను. సిద్ధార్థుడు స్నేహభావముతో నిట్లు సమాధానపరచెను. "మిత్రమా! బంధుప్రేమ శాశ్వతమైనది కాదు, సత్యమైనది కాదు. ప్రతిఫలము నపేక్షించిన ప్రేమ తుచ్ఛమైనది. నన్ను, నా బంధువులను, మానవజాతిని నాశన మొందకుండ జూచుటకే అందరిని, అన్నిటిని నదలి వెళ్లుచున్నాను. ఇక నాతో ప్రసంగించ నవసరములేదు." చెన్నుడు తెచ్చి నిలిపిన ఉత్తమాశ్వమునెక్కి సిద్ధార్థుడు సత్యాన్వేషణార్థమై బయలు దేరెను. అతని మార్గము వెంబడి దేవతలు పూలవర్షము కురిపించిరి,

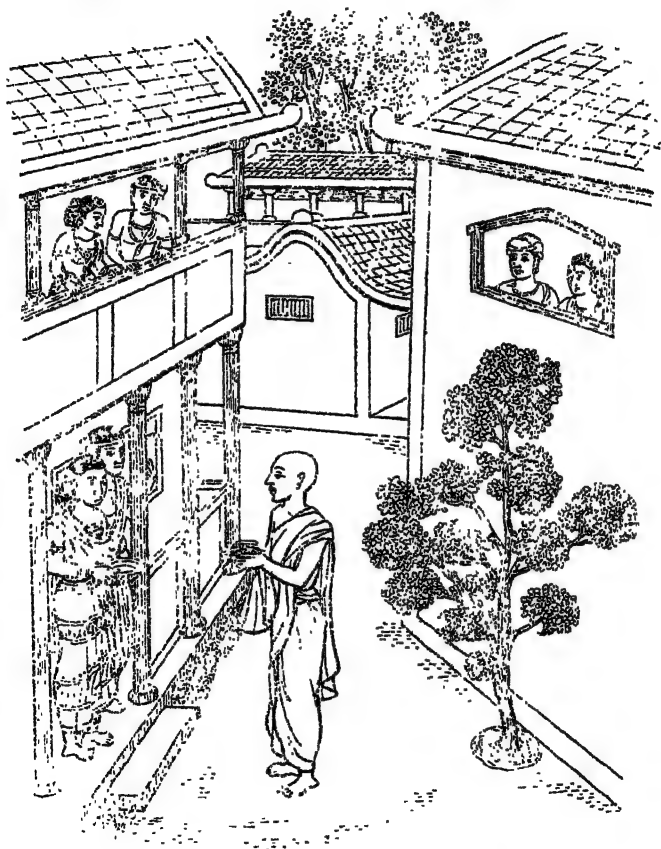
రా:—పూలవర్ష మెట్లు కురియును? మన మెన్నడు దానిని చూడలేదు కదా!

తి:—సంతోష సమయములందు దేవతలు పైనుండి పూలను కురిపించుటనే పూలవర్షమని చెప్పుట కలదు. ఎవరైన ప్రముఖ నాయకుడు వచ్చినపుడు స్త్రీ పురుషులు మేడలమీద నిల్చొని అతనిపై విడిపూలను కురిపించుట మనము విన్నసంగతే. మానవులు మానవులపై పుష్పములను కురిపించుట గొప్పవిషయము కాదు. కాని మానవునిపై దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించుట

అసాధరణ విషయము. మన మేమంత గొప్పవార మని పూలనర్థము కురిపించుకొనగలము. అభిమానము కొలది మానవులు పూలను గురిపింతురు. లోకకళ్యాణమునకు జీవిత మంకితముజేసి విజయము సాధించిన మహాపురుషునిపై గల ఆదరాభిమానములను దెలుపుటకై దేవత లతనిపై పుష్పవృష్టిని గురిపింతురు.

సిద్ధార్థుడు మానవజాత్యుద్ధరణకై సర్వసంగ పరిత్యాగ మొనర్చి బయలుదేరినందున దేవత లత నధిగమించు మార్గమునం దంతటను పూలను గురిపించిరి. ఆ కారణమున గుర్రపుడెక్కల చప్పు డెవరికి వినిపించకుండెను. రాత్రొంతయు పర్యాణ మొనర్చి తెల్లవారు ఝామున గుఱ్ఱమునుండి దిగి, చెన్నుని బిలిచి “నీపై నాకు గల ప్రేమ అపారము. నీ సేవాభిరతి ప్రశంసనీయమైనది. నీ విక నగరమున కేగుము. నన్ను మఱచిపోవలసినదిగను, తిరిగి వచ్చు అవకాశ ముండిన అలభ్యమైన విజ్ఞాన సంపదను గడించి యావద్దాత్రి కధిపతినై రాగల ననియు, నాలో ప్రేమ మినహా వేరే ఇతర భావము లేదనియు మా తండ్రికి విన్నవించుము. ఇక సెలవు” అని ప్రియమార నుద్బోధించెను. చెన్నుడు వెళ్ళిన తరువాత సిద్ధార్థుడు చాల దూరము నడచి ఒక తపోవనము జేరుకొనెను. గ్రీష్మ తాపమునకు, వర్షపాతమునకు, విదళించు శీతువునకు అతనిదేహము గురియైనను పట్టుదల ఏ మాత్రము

సడలకుండెను. మానవు లందరితరపున ఒక కాషాయ
వస్త్రము ధరించి, ఎవరైన బుద్ధిపుట్టి ఒసగిన ఆహార

భిక్షు గైకొనుచున్న సిద్ధార్థుడు
మును గైకొనుచు, రాత్రిపూట తృణశయ్యపై మేను

వాల్చి నిద్రించుచు, నిద్రా భంగము కలుగుటకు కారణమైన ఏ నక్క అజపులనో, ఆకటి మంటకు తట్టుకొనజాలక అటునిటు తిరుగాడు పులుల గాండ్రడింపులనో వినుచు భయము లేకుండ కాలము బుచ్చుచు, సిద్ధార్థుడు స్థిర సంకల్పముతో తపము సాగించెను. ఎందరో సాధుపుంగవులను, తపోనిధులను సందర్శించి తా నెఱుగదలచినది వారి వలన లభించనందున, స్వయంకృషిపై నాధారపడెను. వారి ఉపన్యాసములు ఆచరణ విధాన ములను నచ్చలేదు. నైతిక శక్తి వారిలో లోపించినదని గ్రహించెను.

ఆ తరువాత సిద్ధార్థు డొక విఖ్యాత బ్రాహ్మణోత్తముని ఆశ్రమమున బ్రవేశించి, అతనివలన అనేక విషయములను దెలిసికొనెను. ఈ క్రొత్త అంతేవానికి గల విజ్ఞానతృప్తి నెఱిగి ఆ బ్రాహ్మణు డెంతయో సంతసించి శాశ్వతముగ తనవద్దనే ఉండవలసినదిగ కోరెను. ముక్తి ప్రాప్తించుటకై మానవు డొంటరిగ సన్మార్గగామియై జీవితము గడుపవలసి యుండునని సిద్ధార్థు డతనివలన తెలిసికొనెను. ముక్తి వ్యక్తిగత మగుట సిద్ధార్థుని కిష్టము గాకబోయినది. అట్టిముక్తి కొఱకై అతడు సర్వము పరిత్యజించి అరణ్యములలో నివసించవలసిన పనియే లేదు. అతడు కోరినది మానవ జాతి కంతటికి అందుబాటులోనుండు ముక్తిమార్గము. అందువలన సిద్ధార్థుడు ఆ ఆశ్రమము వదిలి మరొక

చోటికి బయలుదేరెను. మగధ రాజధానికి సమీపమున గల ఒక ఎత్తైన కొండమీద పర్ణశాల నేర్పరచుకొని సహాధ్యాయులతో గూడి భగవద్ధ్యానము సేయుచు సిద్ధార్థుడు కొంతకాలము గడపెను. దేహమున నేక విధముల శుష్కింపజేసెను. దైహిక మానసిక శక్తులు విజృంభించినంత మాత్రాన ముక్తిజ్ఞాన మలవడదని గ్రహించి శుష్కపవాసములను విడిచిపెట్టెను. ఈ సాధనవలన అతని కీర్తి మెల్లగ వ్యాప్తమయ్యెను. మగధాధీశుడు బింబిసారుడు సిద్ధార్థుని ఆశ్రమమునకు వచ్చి, సుకుమార సుందర దేహుడై, పరిపూర్ణ యౌవనముడై, మహారాజలక్షణ లక్షితుడై, సర్వస్వము త్యజించి సర్వమానవాభ్యుదయార్థమై తపమొనరించుచుండుట జూచి అత్యంతాశ్చర్యము జెందెను.

ఆనాటి పండితుల వాగ్వివాదములు, ఆచరణ శూన్యములైన దీర్ఘోపన్యాసములు సిద్ధార్థునికి బాధకలిగించినవి. తాము స్వయముగ ఆచరింపజాలని కఠిన నియమములను ఇతరులకు బోధించుట వారి అవివేకమునకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనమని నిరసించెను. విశ్వాసము, ఉత్సాహము, పట్టుదల, జ్ఞాపకశక్తి, కేంద్రీకరణ శక్తి, శాస్త్రవిజ్ఞానము కలిగియున్న వానికి ముక్తి కరతలామలక మగుననుటలో అతనికి సత్యము తోచలేదు.

ఇతరులనడిగి తెలిసికొనుటకన్న, స్వయంకృపి
నొనర్చి విజ్ఞానము గడించుట శ్రేష్ఠమని నిశ్చయించు

స్పృహతప్పి పడిపోయిన సిద్ధార్థునికి శిష్యులు పరిచర్య చేయుట.

కొని అనేక మార్గములలో అనేక విధములుగ జిజ్ఞాసా

పరమైన పరిశోధనలను గావించెను. ఇంద్రియములను
 జయించుటకై అన్నపానీయములను ముట్టకుండ
 నుండెను. ఒకనాడు సిద్ధార్థు డీ పరిశోధన ఫలితముగ
 స్పృహతప్పి పడిపోయెను. అతని శిష్యులు మరణించె
 నని భావించి నలుగురితో సిద్ధార్థుని విషయమై తెలియ
 జెప్పిరి. కాని గండముగడచి సిద్ధార్థుడు తెలివొంద
 గలిగెను. మరికొన్ని వేళలందు అతడు సర్వముమరచి
 అంతర్ముఖుడై అనిర్వాచ్యానందము ననుభవించెను.
 శరీరము శుష్కించినను, అతని ఆత్మ పరిపూర్ణ వికా
 సము గాంచగలిగినది. ఎందఱో యువతు లతనికి
 పాలు వెన్న తెచ్చి యిచ్చిరి. ఎప్పటివలె, ఆ కారణ
 మున, నతని దేహము పరిపుష్ప మయినది. నమ్ము
 కొనిన వానిని భగవంతు డెన్నడు చెరచడుకదా!
 రాజసాధమును వదలిన ఆరేండ్లవఱకు సిద్ధార్థు డనేక
 విధముల సత్యాన్వేషణ మొనర్చెను. నిరంతరకృషి
 ఫలితముగ క్రమముగ నతనిలో పూర్వజన్మ స్మృతి,
 అంతర్దృష్టి, దైవవిలాసానుభూతి, సృష్టిరహస్య విజ్ఞా
 నము సిద్ధించెను. ఆపైన నిత్యసత్యస్వరూప దర్శన
 భాగ్యము పొందెను. అంతవఱ కతడు బోధి
 సత్వుడు. ఇకముందు బుద్ధుడు. బుద్ధుని కొక ప్రత్యేక
 వ్యక్తిత్వము లేదు. ఏ పేరున నతనిని వ్యవహరించ
 వలెనో నిర్ణయించుట కష్టము. కనుకనే అతనిని
 'తథాగత', 'మహాపురుష', 'సత్యనామ' అను విశేష
 ణములతో గౌరవించిరి. మానవ దేహముతో

మానవలోకమునందు, మానవాతీతమైన ముక్తిని
బడయగలిగిన సిద్ధార్థుడు మానవోద్ధారకుడు. అవ
తార పురుషుడు. తాను గడించిన అనుభవమును,
ఆచరించిన విధానమును, ఆలోకించిన సత్యస్వరూప
మాహాత్మ్యమును మానవజాతి కంతటికి దెలియ
బరచి పునీతుల నొనర్పదలచి కృతకృత్యుడు కాగలి
గిన బుద్ధుడు భగవానుడుగ పూజింపబడు చున్నాడు.

:—బుద్ధు డేమి తెలిసికొనెను ? అ త డు మానవులకు
బోధించిన విజ్ఞాన మేమి ?

:—మానవుడు తాను చేసిన తప్పిదములవలన బాధ
పడును. ఇంద్రియములను స్వాధీనపరచుకొనినవాడు
సురక్షితముగ నుండగలడు. మెలగు విధానమునుబట్టి
ఉన్నతియో, పతనమో కలుగును. జీవిత సౌఖ్యము
లను అనుభవించుటకై మానవుడు ప్రయత్నించుట
వలన, ఇంద్రియములకు లోనై, అక్రమమార్గమున
మెలగును. మంచిచెడ్డలనరసి నడచుకొనువానికి పత
నము కలుగబోదు. పట్టుదల, సహనశక్తివలన పెట్టు
కొనిన ఆశయములు, ఆదర్శములు నెరవేరుచుండును.
మానవుని పాపపుణ్యములు, కష్టసుఖములు అతని
చర్యలనుబట్టి నిర్ణయ మగును. పుట్టిన జీవి మరణింపక
తప్పదు. కాని మరణానంతరము మరల పుట్టుట జరుగ
కుండ చూచుకొనవలెను.

రా:—చచ్చిన వానిని యోగులు, మహాత్ములు బ్రతికించ జాలరా ?

తం:—సిద్ధార్థుని జీవితమునకు సంబంధించిన వృత్తాంత మొకటి వినిపించెదను. కంటికి కడవెడుగ నేడ్చుచు, ఒక యువతి, చేతులెత్తి మొక్కి సిద్ధార్థునితో ఇట్లనెను:—
 “ప్రభూ! నా కొకడే కుమారుడు కలెను. పూలమధ్య తిరుగాడు పా మొకటి వానిని కరచెను. అటుల జరుగు నని వా డెరుగడు. కాని పాముకాటువలన వాడు వెంటనే మరణించెను. ఎంతమందినో వానిని బ్రతికించ వలసినదిగ ప్రార్థించితిని. ఎవరు నా కోరిక నెరవేర్పరైరి. మీ పేరుచెప్పి ఇచటికి వెళ్ళనలసినదిగ ఒక పుణ్యాత్ముడు నలహా ఇచ్చెను. కొండంత ఆశతో మీ దగ్గరకు పుత్రభిక్షుకై వచ్చితిని. మీరు తలచు కొనిన నా కుమారుని బ్రతికించగలను. వాడు లేనిది నేను బ్రతుకలేను.” సిద్ధార్థు డామెతో “చావు సంభవించని ఏ గృహమునుండియైన ఒక తులము ఆవగింజలు తేవలసినదిగ చెప్పెను. ఆ స్త్రీ ఇంటింటికి వెళ్ళి విచారించెను. ఆవగింజలు పెట్టుట కందరు సిద్ధముగనే ఉండిరి. కాని ప్రతియింటిలో ఎవరో ఒకరు అంతకు పూర్వము మరణించుట వలన ఆమె ఎక్కడినుండి ఆవగింజలు గైకొనలేదు. వినుగుతో, విచారముతో సిద్ధార్థుని దగ్గరకు వచ్చి జరిగిన దంతయు వినిపించెను. అప్పుడు సిద్ధార్థుడు సానుభూతితో “సోదరీ! మృత్యువు

నుండి తప్పింకొను మార్గము నన్వేషించు నాకింతవరకు వెలుగు కనిపించలేదు. నీ కొడుకు నెట్లు బ్రతికించ గలను? ఒక సంగతి జ్ఞాపక ముంచుకొనుము. నీ సమక్షమున పారాడుచు కనులపండువుగ ఆడుకొనిన బాలుడు నేను దూరమైనాడు. ఆ కష్టమువలన నీకు చెప్పనలవికాని బాధ కలిగినది. నీవలె ఇంతకుముందు

పుత్రశోకమునదుఃఖించు యవతి నోదార్చుచున్న సిద్ధార్థుడు.

ఎందరో బంధుస్వప్నముతో బాధపడిరను సత్యము స్వయముగ తెలిసికొనియుంటివి. ప్రాణులందరికి మృత్యువు రాక తప్పదు" అని ఓదార్చి పంపెను.

రా:—మన మందరము ఏ విధముగ మెలగవలెనని ఆయన బోధించినాడు ?

తం:— ఏ ప్రాణికి నష్టము కలిగించకుండ, ప్రేమభావమున మెలగవలెను. ప్రాణులమధ్య తరతమభేదము లుండ కూడదు. ఆశను, కోపమును విసర్జింపవలెను. ఇతరుల హృదయములు బాధపడునట్లు మాట్లాడుట మానవలెను. శాంతముగ, సరసముగ సంభాషించుట ముఖ్యము. మనముచేయు ప్రతిపని ధర్మబద్ధముగ నుండుటయే గాక, ప్రేమ కలిగించు నట్టిదిగ ఁండవలెను. అంతఃకరణము పవిత్రముగ నుంచుకొనవలెను. ఇతరుల క్షేమలాభములనుగురించి ఆలోచించవలెను. దుర్జనులకు దూరముగనుండి ధర్మచింతనతో కాలము గడుపవలెను. ఆత్మానంద మనుభవించుట కనుక్షణము జాగరూకతతో మెలగవలెను. ఆత్మ విహంగమువంటిది. రెక్కలు రాకమునుపే ఎగురుటకు ప్రయత్నించు పక్షి క్రిందబడునట్లు, సక్రమ ప్రవర్తన కలవాడని జీవి ఊర్ధ్వగామి యగుటకు ప్రయత్నించినచో అధఃపతనము తప్పదు. ఆకాశము విశాలమైనది. పై కెగిరినకొలది వాతావరణము సుఖకరముగనే ఁండును. కాని తగినంత శక్తి సంపాదించుకొనజాలని పక్షికి ఇష్టము వచ్చినంత ఎత్తున కెగిరి వెళ్లుట ఎట్లు సాధ్యము కాగలదు? భార్యా పిల్లల ప్రేమ మరువరానిది యనుట కాదనను. కాని

వారిపై మనకు గల మమకారము ఆత్మోన్నతికి అడ్డము రాకుండ చూచుకొనవలెను. మ మ కారముతో కాలమంతయు గడపినవారికి బంధనములు తప్పవు. బంధనములవలననే ప్రాణులకు పునర్జన్మ లభించుచుండును.

రా:—భార్యను, పిల్లలను వదలి స్వార్థముతో పాటుపడిన వానికి ఉన్నతి కలుగు టెట్లు?

తం:—లోకములో ప్రతివ్యక్తి “నా” అను భావముతో మెలగుచుండును. ఈ భావముకలవానికి విశాలదృష్టి కలుగబోదు. అందరిని ప్రేమించుట, సమానదృష్టితో జూచుట, స్వార్థ మనిపించుకొనదు. భార్యా పిల్లలు కలవానిని సన్యసించవలసినదిగా సిద్ధార్థుడు ఆదేశించ లేదు. గృహస్థు లైనప్పటికి, ధర్మచింతన కలిగి, ప్రాణుల నందరిని ప్రేమభావమున జూచుచు, ధర్మ మార్గమున మెలగినచో బంధనవిముక్తి లభించగలదని ఉపదేశించినాడు.

గా:—ప్రేమభావ మన నేమి? దాని నెట్లు ఆచరణలో ప్రదర్శింప గలము?

తం:—శరీరాకృతులు వేతైనను, అన్ని జీవులు సమాన లక్షణములనే కలియున్నవని ఎఱిగి వానిపై ప్రేమ జూపించి మెలగుట అని అర్థము. సిద్ధార్థుని జీవిత ఘట్టముల నుండి మనము ఉదాహరణము గైకొనవచ్చును.

ఒకనాడు గొట్టెలమందను తోలుకొనిపోవు కాపరిని పిలిచి సిద్ధార్థుడు వాని నెచటికి దీసికొని వెళ్లుచున్నావని ప్రశ్నించెను. అందుల కతడు రాజు తలపెట్టిన జంతుబలిని గురించి చెలియజేసెను. సిద్ధార్థు డొక గొట్టెపిల్ల నెత్తుకొని వానివెంట వెళ్లెను. రాజధాని జేరుకొన్న సిద్ధార్థుని జూచి సైనికులు భక్తిభావముతో వెనుకకు తగ్గిరి. వాగ్వాదములతో వ్యాపారము జరుపు వర్తకులు నిశ్శబ్దముగ అతని ముఖనర్చస్సు జూడ జూచ్చిరి. ఎత్తిననుత్తై నట్టే పట్టుకొని కమ్మరులు, మగ్గమునుండి లేచివచ్చిన సాలెలు, వ్రాయు కలము నాపిన లేఖకులు, లెక్కపెట్టిన నాణెములసంఖ్య మఱచిన వ్యాపారస్థులు, సిద్ధార్థుని దర్శనమునకై త్రొక్కుడు లాడిరి. బియ్య మెంతసేపటినుండి తినుచున్నను ఆబోతు నదలించుభావము దుకాణములో నున్న వారికి కలుగలేదు. పిదుకుచున్న పాలు పాత్ర నిండి పొరలిపోవుచున్నను గమనించని గృహస్థుని చిత్తము సిద్ధార్థుని దర్శనమునకై తహతహలాడెను. రాజునకు సర్వ మెరిగింపబడెను. విశాలమైన గదికి నడుమభాగమున గుండమునందు అగ్ని ప్రజ్వరిలుచుండెను. దానికి సమీపమున రాజు, రెండు వైపుల మంత్రములను పఠించుచున్న బ్రాహ్మణులతో నిలిచి యుండెను. ఆ గుండము చుట్టునున్న మట్టి రక్తసిక్తమై యుండెను. కొద్ది దూరములో ఒక మేక బలికి సిద్ధముగ నుంచ బడెను. పురోహితుడు దానిని కత్తితో నరుకబోయెను.

సిద్ధార్థుని దర్శనముతో శరీరములనే మఱచిన వర్తకులు మొదలగువారు.

అప్పుడు మృదువుగ సిద్ధార్థుడు రాజుతో ఇట్లనెను.
 “రాజా ! జంతువధ నాపుము. దానివలన కలుగు
 సుకృతము శూన్యము. నోరులేని ప్రాణులను హింసించుట
 పాపము. పైనబడి బంధించు మానవు నెదిరించు
 శక్తిలేనంత మాత్రమున ఈ మేకకు ప్రాణముపై
 తీవ్రలేదని భావించుట పొరపాటు. అల్పజీవులయెడ
 కరుణతో మెలగవలెను. దేవతల అనుగ్రహము
 సంపాదించు కోర్కెతో నోరులేని జంతువులను వధించుట
 ఎంత నీచము ? ఈ జంతువులు మనకు చేసిన
 అపకార మేమి ? వానివలన మనకు అనేకవిధముల
 లాభము కలుగుచున్నది. పెంచి పోషించెదరని అవి
 మానవులపై విశ్వాసము కలిగియుండును. ఆ విశ్వాస
 మున కర్వులముకామని తెలుపుటకై వానిని, మనము
 సుఖపడవలెనను ఆశతో చంపుట యేనా, ఈ బలి
 దానముయొక్క ముఖ్యోద్దేశము ? నమ్మిన ప్రాణు
 లనుగొంతుకోయుట మానవత్వమునకు నిదర్శనమేనా ?
 రక్త స్రావమువలన పాపములు తుడుచుకొని పోవు.
 దేవతలు రక్తదాహము కలిగి యున్నారనుకొనుట
 అజ్ఞానము. వారికి జంతుబలితో నిమిత్తము లేదు.
 పాపులవలన వారికి లంచములు సంక్రమించుట కల్ల.
 ఒంటరిగ జేసినను, కలిసి చేసినను, పాప మందరికి
 సమానముగ ప్రాప్తించును. జరుపుచున్న జంతు
 హింసకు మీరు సమాధాన మొసగవలసి యుండును.
 సృష్టిలో ప్రాణుల చర్యలనుబట్టి పాపపుణ్యములు

నిర్ణయింపబడును. హింసవలన పాపము, ప్రేమవలన సుకృతము లభించును. కావలెనని పాపము నేల ఒడి కట్టుకొందురు?" ఆ వాక్యములతో అందరు నిరుత్తరులై తాము తలపెట్టిన కార్యము విడిచిపెట్టిరి. ఆనాటినుండి రాజు తన దేశములో జంతువధను నిషేధించెను.

నా:—ఇందులో సిద్ధార్థుడు స్వయముగ ప్రాణదాన మొనర్చిన దేమున్నది? నీతి బోధించుట సులభమేకదా!

స:—ఆచరణ యోగ్యములు కానట్టి, లేక స్వయముగ ఆచరించనట్టి, నీతులను సిద్ధార్థు డెన్నడు బోధించి యుండలేదు. సిద్ధార్థుడు బ్రాహ్మణ వేషముతో సంచరించుచున్నప్పు డొక ప్రదేశమునందు కాటకముచే ప్రజలు మలమల మాడుచుండిరి. జంతువులకు గడ్డి కరవయ్యెను. అతడొక కొండపైన నివాస మేర్పరచుకొని యుండెను. దాని గుహలో పెద్దపులి, పిల్లలతో సహా, ఆకలిమంటకు తట్టుకొనలేక అరచుట మొదలిడెను. ఆకుపచ్చని కాంతితో మెరయు దాని కనులలో ఝుఝార్తి ద్యోతక మగుచుండెను. ఎండిపోయిన నాలుకజాచి తడుపుకొనుటకై తల్లడిలుచుండెను. దాని శరీరమంతయు కృశించి ఎముకలు మాత్రమే కనపడుచుండెను. దాని పిల్లలు ఆకలితో బాధపడుచు, పాలు త్రాగుటకై ప్రయత్నించి నిరాశ జెందుచుండెను. మాతృప్రేమతో పెద్దపులి పిల్లలను నాకుటకు ఆరంభించి, తడి ఆరినందున, బాధతో మాని

వేసెను. ఇవంతయు చూచి సిద్ధార్థు డిట్లు భావించెను.
 “ఈ పులి, పిల్లలతో సహా, ప్రాధ్మ్యగుంకు లోపలనే
 మరణింపగలదు. రక్తదాహముతో, దానిని దీర్చుకొను

పెద్దపులికి ఆహారముగా సిద్ధపడిన సిద్ధార్థుడు.

మార్గము శక్తిలేక, బాధపడు దీనిపై ఎవరికి దయ
 కలుగ గలదు? నా శరీరమును దీని కాహారముగ
 నొసగినచో ఎవరి కేలాటి బాధ, దుఃఖము లేదు.

ప్రేమకు హద్దులు లేవు, అంతము లేదు. అక్కరకు రాని సౌహార్ద్రము నిష్ఫలము.” వెంటనే అతడు లేచి ముందుకు నడచి పులితో “అమ్మా! నీకు ఆహారముగ వచ్చితిని” అని అరచెను. నిశ్శబ్దముగ, నిరాధారముగ మృత్యువు నెదురుచూచు ఆ క్రూరమృగమునకు ధ్వని వినబడగానే, పిల్లలను వెనుకకు నెట్టి, కోపముతో, ఆశతో, పట్టుదలతో సిద్ధార్థునిపై దూకి గోళ్ళతో, కోరలతో శరీర మంతయు చీల్చి, నెత్తురు త్రాగి, మాంసము కడుపునిండ తిని వెళ్ళిపోయెను.

రా:—పెద్దపులి చీల్చిన తరువాత సిద్ధార్థుడు బ్రతికి యుండెనా?

తం:—భగవత్కృపగలవానికి ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినను నష్టముండదు. ప్రహ్లాదుడు చనిపోయెనా? ప్రహ్లాదు డితరులచే బాధింపబడెను. కాని సిద్ధార్థుడు బుద్ధిపూర్వకముగ బాధకు లోనయ్యెను.

రా:—నాల్గు వర్ణములవారిలో బ్రాహ్మణులు అగ్రగణ్యులని లోగా చెప్పితిరి. సిద్ధార్థుడు క్షత్రియ వంశములో జన్మించియు, తనకు కలిగిన విజ్ఞానము నలుగురికి బోధించునపుడు బ్రాహ్మణులు ప్రతిఘటించలేదా? బ్రాహ్మణుల ఆచారములతో, ఆచరణ విధానముతో సిద్ధార్థు డేకీభవించెనా? ఏకీభవించనిచో దానికి కారణ మేమి?

తం:—సిద్ధార్థుని కాలమున బ్రాహ్మణుల కధికారము ఎదురు లేనిదిగ ఉండినది. వారికి ప్రజలలో అమితమైన ప్రాబల్యముండెను. మంచిచెడ్డలు రెండింటికి వారే సలహా నొసగువారైరి. అందువలన ప్రజా సామాన్యము వారిమాట నెత్తిపై పెట్టుకొని గ్రుడ్డిగ ఆచరించు చుండిరి. బ్రాహ్మణులను ధిక్కరించి మెలగుట పాపముగ విశ్వసించబడినది. అంతే కాకుండ కఠిన శిక్షలు ధిక్కార మొనర్చినవారికి విధింపబడుచుండెడివి. తమమాట కెట్టి విలువకలదో గ్రహించిన బ్రాహ్మణులు పట్టపగ్గములు లేక, నిరంకుశాధికారము చలాయించుచుండిరి. ఆనాడు నదులను, వృక్షములను, సర్పములను, పర్వతములను పూజించుట ఆచారముగ నుండెడిది. వృక్షములందు పైతము ఆత్మలు నివసించునను భావముతో ప్రజలు వానికి పూజలు సలుపుచుండిరి.

రా:—వృక్షములకు ప్రాణ మున్నదా?

తం:—ఉన్నదనియే పూర్వులు విశ్వసించిరి. ఇటీవల ఒక ప్రఖ్యాత భారత విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త దానిని నిరూపించి యుండెను. ఆత్మ యుండుటవలన చెట్లకు పూజలొనర్పవలసినదిగా ప్రజలకు బ్రాహ్మణులు నచ్చజెప్పెడివారు. ఆత్మ ఉన్నంతవఱకు చెట్టు పచ్చగ నుండుననియు, వదలిపెట్టిన పిదప ఎండిపోవుననియు వారి ఉపదేశము.

రా:—ఇక మానవులకు, చెట్లకుగల తారతమ్య మేమి?

తం:—ఆనాటి బ్రాహ్మణుల దృష్టిలో లేకపోవచ్చును. చెట్లను వదలిపెట్టిన ఆత్మలు మానవ దేహములను ప్రవేశించ వచ్చునట! చెట్లలోని ఆత్మలను లేక దేవతలను సంతృప్తి పరచుటకై మానవబలి జరుగుచుండెడిది. సంతృప్తి జెందిన కారణమున పూజించినవారి కామ్యములు నెరవేరునట! సంతానార్థులు, ధనార్జనాసక్తులు, రోగులు, నిర్భాగ్యులు తమ కొరిక లీడేరుటకై మూఢ నమ్మకముతో పూజించుచుండిరి. సామాన్యప్రజలే గాకుండ బ్రాహ్మణులు సైతము వృక్షపూజ సలిపెడివారట! ఈ నమ్మకమున కొక ఆధారము చెప్పబడినది. విశ్వవ్యాపితమైన ఆత్మ వృక్షముగను, అనంత ప్రాణికోటిలో నుండు ఆత్మలు విశ్వాత్మయొక్క శాఖోపశాఖలుగను వర్ణింపబడినది మూలాధారముగ భావించి బ్రాహ్మణులు వృక్షపూజ నాచరణలో పెట్టిరి.

రా:—సిద్ధార్థుడు అశ్వత్థ వృక్షము క్రిందనే గదా సత్యస్వరూపము నెఱిగి బుద్ధుడు కాగలిగినది! ఇక వృక్షపూజను నిరసించుట దేనికి?

తం:—అశ్వత్థ వృక్షముక్రింద సిద్ధార్థునికి సత్యస్వరూప విజ్ఞానము లభించినమాట వాస్తవమే. కాని దానికి కారణము వృక్షముయొక్క మాహాత్మ్యము కాదు. ఆ శుభ

సమయమునకు సిద్ధార్థుడు వృక్షముక్రింద ఆసీనుడై యుండుట జరిగినది. ఎంతైన శ్రమకోర్చి పట్టుదలతో తల పెట్టినపని కొనసాగించి విజయము సాధించిన వానికి రావలసిన కీర్తి, పూజ్యత వృక్షమున కంట గట్టుట మూర్ఖుని లక్షణము. బుద్ధునివలన అశ్వత్థ వృక్షమునకు పూజ్యత కలిగినది. ఈ సంగతి మరున కూడదు. తపము చేయవలసినదిగ బ్రాహ్మణులు బోధించెడివారు.

రా:—తప మనగా నేమి? దాని వలన కలుగు లాభము లెట్టివి?

తం:—బాధలతో శరీరమును గృశింపజేయుటయే వారి దృష్టిలో తపశ్చర్యగ దోచెను. అరణ్యములకేగి, ఆకులముల భక్షించుచు, ఓర్పుకొనుదాక శరీరమును బాధకు గురిజేసి దివ్యశక్తులను సంపాదించవలెనని బ్రాహ్మణులు బోధించుచుండిరి.

రా:—దివ్యశక్తులనిన అర్థ మేమి?

తం:—తాకిక విజయములను సాధించుట కుపకరించు శక్తులు. అనగా వర్తక వ్యాపారములందు లాభము గడించుట, ఇష్టముకాని వ్యక్తులకు అపకారము కలిగించుట, సంతాన మపేక్షించుట మొదలగు కామ్యములను సిద్ధింపజేసికొను మార్గ మెరుగుట, తనకు చేతకాని పని దేవతలతో జేయించుకొనుట.

:—ఎందు కొఱకు తప మాచరించెదరు ?

:—తప మాచరించుట సామాన్యము కాదు. దానికి బూనుకొనుటకు ముందు ప్రతి వ్యక్తి కొన్ని నియమములను పాటించవలసి యుండును. ఏదో ఒక ఆదర్శము పెట్టుకొని దానిని సాధించుటకై తప మాచరించబడుట సాధారణ విషయము. ఆదర్శములలో తారతమ్యము కలదు. జీవిత సౌఖ్యము నాశించి చేయబడు కృషివలన పునర్జన్మకు పునాదులు వేయబడుననుట తథ్యము. జనన మరణములవలన కలిగిన బాధానుభవము విస్మరించక, మఱల నది కలుగకుండ జేసికొనుటకై కృషి సలుపుట విజ్ఞానుల లక్షణము. భోగవాంఛ, ఈర్ష్య, అజ్ఞానము మనోవాక్కాయ కర్మలద్వారా పరిత్యజించిన వానికి లోకపు పోకడలతో ఏలాటి నిమిత్తముండదు. సత్యాన్వేషణమే అట్టివాని ఆదర్శము. అతనికి ఎప్పు డెటువంటి భయము కలుగబోదు. నిజము నెఱుగగోరువానికి, అనిత్యము లైన వస్తువులతో పని ఏమి? గాలిచే ప్రజ్వలించు అగ్ని నాలుగు మూలలకు ప్రాకి సర్వము దగ్ధ మొనరించునట్లు, కార్యదీక్షతో సత్యాన్వేషణకు బూనుకొని ప్రయత్నించు వాని విజ్ఞానాగ్ని అతనిలోని జడత్వము సంతయు దగ్ధమొనర్చును. నిపురుగప్పని నిష్ఠకు గల కాక ఎక్కువకదా! యావచ్ఛక్తిని బ్రహ్మపరమైన సత్యమును గ్రహించుటకై వినియోగించు మాన

వునికి ఎటువంటి నిరుత్సాహము గాని, ఆరాటము
 గాని, ఆవేదనగాని కలుగబోవు. ఇతరముతో సంబం
 ధము లేకుండ ఏకాగ్రతతో లక్ష్యశుద్ధి కలిగి అంత
 దృఢుడై వర్తించు తపోధనునకు మానసిక వికారము
 కలుగదు. సాధారణ మానవులు తలచనట్టి, నిర్ధరించు
 కొన లేనట్టి, ఆచరించలేనట్టి విధానముద్వారా ఉత్తమ
 విజ్ఞానమును సంపాదించు కృషిలో దేనిని విడువనలసి
 వచ్చినను సిద్ధముగ నుండవలెను. కష్టపడకుండ ఫలి
 తము నాశించుట వెట్టితనము. మంటపుట్టిన గాని
 మందు పూతవలన పుండు మానిపోదు. విజ్ఞాన మొక్క
 సారిగ రాదు. దానిని సాధించుటకు నిరంతరము కృషి
 సలుపవలెను. అన్నము నంతయు నొకేసారి మ్రింగ
 లేనట్లు, విజ్ఞాన ధన మొక్కసారిగ ప్రాప్తించదు. దేని
 కైన క్రమము తప్పదు. మొట్టమొదట విజ్ఞానము
 సంపాదించవలెనను ఆకాంక్ష కలుగవలెను. ఆకాంక్ష
 విశ్వాసముపై ఆధారపడియుండును. ఆకాంక్ష రోజు
 రోజు పెరుగుటవలన అజ్ఞానయుతమైన పనులను వదలి
 పెట్టుట జరుగును. అజ్ఞానము తొలగనిది విజ్ఞానము
 కలుగదు. వెలుతురు రానిది చీకటి తొలగునా?
 ఆకాంక్షతో వినిన, నేర్చిన విషయముల నాలోచించు
 కొను నేర్పు కలిగిన నాటినుండి బుద్ధి వికసించి విజ్ఞాన
 తృప్తి వృద్ధిజెందును. నిరంతరము భావించుచున్న
 కారణమున ఆలోచనల కొక స్వరూపము వచ్చును.
 మొదట అస్పష్టముగ గోచరించిన ఆ స్వరూపము

క్రమశః బలపడి విస్పష్టమగును. ఈ పరిణామ దశలో సాధకుని హృదయము ఆనందముతో చెంగలించును. ఇంద్రియములను అరికట్టుట ముఖ్యము. అవి కట్టుబడిన తరువాత శరీరమునందు వానివలన కలుగు సంచలనము నశించును. ఆలోచనలు ఆదర్శమునకు వ్యతిరేకముగ, భంగకరముగ నుండకూడదు.

రా:—ఆలోచించు నేర్పు మానవుడు వదలుకొనినచో ఇక అతనికి పశువునకు గా భేద మేమి ?

తం:—దుష్టాలోచనలను వదలనలయు నని గ్రహించుము. దొంగతనము కూడవనుటవలన దానము చేయకూడదని అర్థమా ?

రా:—రుచులను పాటించక, దేహమును నిలబెట్టుకొనుటకై తిండి తినవలె ననుట సాధ్యమేనా ? తిన దలచినది తినుట దోష మెట్లగును ?

తం:—మానవులలో రెండు తెగలువారు కలరని చెప్పట లోకసహజము. మొదటి తెగలోనివారు తినుటకొరకే జీవించుదురు; రెండవ తెగవారు బ్రతుకుటకై తిందురు. ఇందులో భేద మెంతో కలదు. ఆహారము నియమబద్ధముగ ఉండవలెనని వైద్యులు చెప్పదురు. నియమము లేకుండ జిహ్వాచాపల్యముతో ఎప్పుడు పట్టిన నప్పుడు ఇష్టము వచ్చిన పదార్థమును అరిగినను, అరుగక పోయినను తినువాడు రోగముల పాలు కాక

తప్పదు. వాక్కు కలదని ఇతరులను మన యిష్టము ప్రకారము దూషించిన నెట్టి పరిణామము గలదో ఊహించు కొనుము. చూడ జాలనంతటి కాంతిని, కనులు చూచుటకే కలవని, చూచినచో దృష్టి చెడి పోవును. దేనికైనను పరిమితి యనునది కలదు. భగవంతుని ఊరేగింపు చూచుటకు, శవము నూరేగింపు చూచుటకు భేదము లేదా ?

భగవంతుని పూజించుటకు ఏర్పడిన నియమము లను పాటించుటలో శ్రమ లేకపోలేదు. కాని దానిని సంతోషముతో ఓర్చుకొనవచ్చును. ఇతరులను వధించుటకై సలుపవలసిన కృషి, ఓర్చుకోవలసిన శ్రమతో దానిని పోల్చుట సమంజస మగునా ? కాబట్టి మంచి చేయుటలో హద్దులను పాటించక, చెడుగు చేయుట పూర్తిగా మానలేకున్నను సజ్జనత్వము అలవరచు కొను దనుక దుష్టుడైనను కొన్నిహద్దు లేర్పఱచుకొని వాని నుల్లంఘించకుండి మెలగుటవలన కొంత కాలానికి చెడుగునే విడువవచ్చును. నిద్రించుట సుఖకరము గనే ఉండును. పొద్దస్తమానము నిద్రించుట అసంభవము. నిద్రకై ఎంత ప్రయత్నించినను రాక బాధ పడుట జరుగును. శారీరకముగ, మానసికముగ అలసినవారికి నిద్రపోవుట ముఖ్యము. తాకిక విషయము లందు దగుల్కొని జీవించు మానవులకు భగవద్ధ్యానము జేయుటకు తీరిక చిక్కదు. యోగుల కలాటి

బాధ లేదు. నిద్ర అజ్ఞానము యొక్క ముద్ర యని వా రెరుగుదురు. వారు తమ జీవితకాలములో సగ భాగము నిద్రించుటకై వినియోగించుట కిష్టపడరు. అజ్ఞానమును దొలగించుకొనుటకై వా రొనర్చు భగీరథ ప్రయత్నములు ఫలించుటకుగాను అనుక్షణము ఏమరుపాటు లేకుండ నుండవలెను. నిద్రించుచున్నట్లు ఇతరులకు కనబడినను, జాగ్రదావస్థను వీడకుండ భగవద్భాస మొనర్చుదురు.

జ్ఞానులకు స్వాప్నికావస్థతో నిమిత్తము లేదు. వారికి కావలసినది శాంతి. మానవజీవిత మశాశ్వతము. అనుక్షణము సుఖదుఃఖములకు ఆలవాలమై గడచుచుండును. సూర్యుడుదయించుటతో గడ్డిపోచ మీద పడి నిలిచిన నీటిబిందువు ఎటుల ఎండి మాయమగునో, మానవజీవిత పరిణామము అటులనే యుండును. అది నీటిమీది బుడగవలె ఎప్పుడు మాయమగునో తెలియదు. మరణించిన తరువాత మరల భూమిపై పుట్టుట ఎంత హైన్యము? కనుక ప్రతి వ్యక్తి ఎల్లప్పుడు తన భావినిగురించి ఆలోచించుకొనవలయును.

రా:—ఏమని ఆలోచించ వలెను? ఆలోచించిన దెట్లు ఆచరణయోగ్య మొనరించుకొనవచ్చును?

తం:—పూర్వము మానవుడు నూరేండ్లు జీవించుచుండె నని పెద్దలు చెప్పదురు. ఆ నూరేండ్ల కాలములో ఎన్ని

ఋతువులు, నెలలు, దివారాత్రములు, విశ్రాంతి సమయములు గడిచి పోయెడివో ఊహించు కొనుము. కాలము గడిచినకొలది మానవ జీవితము మార్పు చెందుచుండును. మొదటిదశలు దాటి వృద్ధాప్యము దాపురించును. వృద్ధాప్యమునందు మానవుడ శక్తితో గ్రుంగిపోవును. అశక్తుని వలన కాదగు పని యేమున్నది? వృద్ధాప్యము రాకతప్పదని అందరము మొదటి నుండి గుర్తెరిగి మెలగవలెను. మానవ దేహమునకు పెరుగుదల, విరుగుదలతో బాటు రోగముల పాలగు అవకాశ మెక్కువగ నుండును. రోగపీడితుడు నిస్సహాయతకు జిక్కి బాధపడుచుండును. అన్నిటిని మిగిలినది మృత్యువు. ప్రాణికి మృత్యు వెన్నడు ఆసన్నమగునో తెలియదు. కాని మృత్యుగవ్వార మెప్పుడు తెరచియే యుండును. నిర్ణీత సమయమునకు ప్రాణి మృత్యువాత బడును. ఇక ఇవ్వాళ సలుపవలసిన భగవద్ధ్యానము రేపటికి వాయిదా వేయుట ఎంత విపత్కరమో గ్రహించుము.

రా:—మృత్యువు గొంపోయిన పిదప ఏమి జరుగును ?

తం:—పాప పుణ్యముల విచారణ జరుగును.

రా:—ఎవరు చేసెదరు ? ఎక్కడ చేసెదరు ?

తం:—పరలోకమునందు, భగవంతుని నియామకము ననుసరించి ఆ విచారణ జరుగును.

రా:—మనము నివసించునది కాకుండ వేత్రాక లోకము కంటి కగుబడనిదే కలదని ఎట్లు భావించవలెను ?

తం:—మన కంటికి అగుబడని కారణమున ఏది లేదని భావించుట తప్పు.

రా:—లేని రోగమును ఆపాదించుకొని బాధ పడుట సమంజస మేనా ?

తం:—రోగము అన్నివేళలందు రాదు. అది సంభవించు నటుల మెలగకూడదు. అపరిమితముగ భుజించినచో కడుపునొప్పి పుట్టునని అనుభవజ్ఞులు చెప్పినదానిని లెక్కచేయకుండ ప్రసరించువానికి తిన్నది జీర్ణము కానపుడు ఆ బాధ తప్పక కలుగును. తినుచున్నప్పుడు బాధగ లేదుకనుక మితిమీరి భుజించవలెనని నిర్ణయించుకొనుట బుద్ధిహీనతను సూచించును.

అటులనే మంచి చేసిన పుణ్యము, చెడుగు చేసిన వానికి పాపము ఆపాదించు ననునది లెక్కజేయకుండ మెలగుట వినాశకారణ మగును. దొంగలను విచారింపి శిక్షించు కార్యాలయములు ప్రతి దేశమునందు కలవు. ఆ సంగతి ప్రతివానికి దెలియును. తప్పు చేసిన శిక్ష లభించుననియు దెలియును. కాని దొంగతనము జరుగుచునే యున్నది. దొంగతన మొనర్చినవారిలో కొందరు పట్టుబడెదరు. కొందరు తప్పించుకొనగలరు. పట్టుబడినవానికి శిక్ష విధింపబడును. దొంగతనము

శిక్షార్హుని ఎరిగినను దానినే వృత్తిగా బెట్టుకొనిన వా రెందరు లేరు? పట్టుబడకూడ దను సంకల్పము తోనే దొంగ ప్రవర్తించును. పట్టుబడినను, దొంగ తనము చేయలేదని తప్పించుకొనుటకు ప్రయత్నించును. దొంగకు ఇష్టము లేదని న్యాయాధికారి శిక్ష విధించకుండునా? అటులనే పాప పుణ్యముల విషయమై జరుగును.

రా:—సాక్ష్యమును బట్టి, - అపరాధ నిరూపణమును బట్టి న్యాయవిచారణము జరుగును. పరలోకమునం దెవరు సాక్ష్య మిచ్చెదరు?

తం:—ఆ లోకమునందు సాక్ష్యములతో నిమిత్తము లేదు. న్యాయవాదులతో ఎలాంటి అవసరము కలుగజోదు. మానవుల నిత్య జీవిత కృత్యము లనుక్షణము పంచ భూతములు పరిశీలించుచునే ఉండును. ప గ లు సూర్యుడు, రాత్రి చంద్రుడు యావత్సృష్టికి వెలుతురు, వేడిమి, చల్లదనమునే గాకుండ సాక్ష్యము గూడ నొసగుదురు. కనుకనే సూర్యునికి కర్మసాక్షి అని పేరు కలదు. అసత్యము సత్యముగను, సత్య మసత్యముగను మార్చి బుద్ధిబలముతో న్యాయాన్యాయముల విమర్శనము జరుపుట కెట్టి అగత్య ముండదు. బ్యాంకులో ఎంత దాచుకొన్నామో అంత తిరిగి తీసికొని అనుభవింపగలము. ఇవ్వబడు వడ్డీ అదనముగ లభించుచున్నది. కాని పరలోకమునందు పుణ్యమై

నను, పాపమైనను నిర్ణయించునపుడు ఎక్కువ తక్కువలు, వడ్డీలు ఉండవు. ఈ లోకమున శిక్ష తప్పించుకొన గలిగినను, పరలోకమున దానిని అనుభవించక తప్పదు. నస్రచ్చు చేసిన పాపముయొక్క ఫలితాన్ని ఏడ్చుచు మరణానంతరము జీవులు అనుభవించుదు.

రా:—పాప పుణ్యములనుండి తప్పించుకొను మార్గ మేది?

తం:—తప్పించుకొనుట సామాన్యవిషయము కాదు. దాని కొరకు అనుక్షణము, అడు గడుగున, ఆలోచించి, జాగ్రూతతో మెలగవలసి యుండును. పాపములు క్రియాశూన్యములు కావు. ఏదోవిధముగ ప్రవర్తించవలసి యుండును. చేయు పనులనుబట్టి పాప పుణ్య విభేదము పాటించబడును. ఏ పని చేసినను భగవత్ప్రీతి త్యక్త మొనరించుచుంటి నను భావము మానవుని హృదయమునందు గాఢముగ నాటుకొనవలెను. అట్టి భావము సుస్థిర మైనచో దుశ్చేష్టలకే తావు లేకుండ బోవును. వ్యభిచారము నెవడు పుణ్యప్రద మని భావించి నలుపును ?

రా:—ఇక నిత్యజీవితమునందు, సాధారణ మానవు లేట్లు మెలగిన వారి భావి దుఃఖభాజనము గాకుండ నుండ గలదు ?

తం:—మొదట ఏకాంతవాసమున కలవాటు పడవలెను. మనలో చాల మందికి నిర్జన స్థలమున రాత్రిపూట

ఉండుటకు భయము కలుగును. పాము కరవవచ్చును, తేలు కుట్టవచ్చును. ఆబాధ ననుభవించలేక చనిపోవలసి వచ్చును. ఇక భగవద్ధ్యాన మెట్లు కొనసాగును? అను సందేహము కలుగును. లేక, క్రొత్తగ దిను ఆహారము విషప్రాయమై ప్రాణ హాని కలిగించవచ్చును. వాతపిత్త శ్లేష్మముల తీవ్రత హెచ్చి కంఠావరోధము కలుగవచ్చును. శ్వాసకోశములు చెడి ఊపిరి నిలిచిపోవచ్చును. క్రూరమృగములచే భక్షింపబడ వచ్చును. దొంగలచే సంహరింపబడ వచ్చును. భూతములచే పీడింపబడ వచ్చును. ఏదో యొక కారణమువలన మరణము సంభవ మైనచో భగవంతుని ఏకాంతవాసమున ధ్యానించు సదవకాశ మంతరించక తప్పదు. ఇక పై చేయునదేమి? అను సందేహములు నిరంతరాయముగ కలుగుచు, భీతిని ప్రాప్తింప జేయును. నలుగురిలో దిరుగువానికి నిర్జన స్థలమున నివసించుట ప్రాణాంతకముగ నుండును. కనుకనే చీకటి బడకమునుపే మానవులు గృహాన్ని ఖలు లగుచుందురు. ప్రాణతీక్షికి నాటివచ్చునదేమియు లేదు. ఎట్టి ఆపద సంభవించినను చలించుట కూడదు. మానవు డాశించనిది మృత్యు హక్కుటినే. మృత్యువు నలన జీవుడు దేహమునుండి విడివడును. చిరకాలము చరసాలయం దున్నవానికి దానినుండి విడుదలయగుట ఎంత ఆనందదాయకమో, జీవునికి దేహాపరిత్యాగ మంత ఆనంద ప్రళయముగ నుండును.

విడువబడిన శరీరమునందు కదలిక గన్పడని కారణమున దానిని దహన మొనర్చుదుము. దగ్ధము కాబోవు శరీరమును తలచుకొని విచారింతుము. ఇంతకన్న మించిన అవజ్ఞత ఏమి కలదు ? ప్రాణమున్నంతవఱకే మానవరూపమున కొక ప్రత్యేకత కలదు. బాహ్య ప్రపంచము వలన కలుగు హానికన్న మించిన హాని మన ఆలోచనలవలన, ఆచరణవలన మనకుగాని ఇతరులకు గాని కలుగుట కవకాశ మున్నదా లేదా అని వితర్కించుకొని జీవితవిధానము సరిదిద్దుకొనుట అభ్యసించ వలెను. మరణ మానన్నమగునప్పటికి స్వాయం కృతావరాధముల దుష్ఫలితము లెంత భయంకరముగ నుండగలవో దృష్టియం దుంచుకొని మెలగవలెను. ఫలితము లనుభవించక తప్పదు.

రా:—చనిపోయిన తరువాత ఫలితముల నెట్లనుభవింపగలము ?

తం:—తండ్రి చేసిన అప్పులు, అతని మరణానంతరము ఆస్తికి వారసుడు కాబోవు కుమారుడు తీర్చవలసి యుండును. ఆస్తి కావలెను కాని అప్పు లక్కర లేదనుట నిష్ప్రయోజనము. బాకీదారులు వదలిపెట్టరు. వారి ఒత్తిడి కారణమున వడ్డీతోసహా అప్పుపైకము చెల్లించవలసి నచ్చును. ఎవ డార్జించుకొన్నది వాడు అనుభవించక తప్పదు. అపకృతులు జరుగకుండ అనుక్షణము పాటు పడుట బుద్ధిమంతుల లక్షణము. భావించుటతో ఏపని

సమకూరదు. భావించినదానిని లక్ష్యశుద్ధి కలిగి ఆచరించవలెను. ఆచరించుటలో పట్టుదల, ప్రాజ్ఞత, పారిశుద్ధ్యము, ప్రయాస, ప్రతిభ, ధైర్యసాహసములు, సహనము ప్రదర్శించుట తప్పనిసరి యగును. తలగుడ్డకు నిప్పంటుకొన్నచో ఎంత తొందరగ, ఆవేశముతో దాని నార్ప జూచెదమో అంత తొందరగ, పట్టుదలతో మనలో అలవాటురూపమున ప్రవేశించి వేళ్లు పాతుకొనిపోయిన దుర్గుణములను, దురాలోచనలను రూపుమాపవలెను. పుట్టుట గిట్టుటకొఱకే అనుపరమ సత్యము నెపుడు విస్మరించుట తగదు.

రా:—దుర్గుణములను, దురాలోచనలను రూపుమాపు ఔట్లు పీలగును ?

తం:—మానవుడు మనసుద్వారా, సంభాషణముద్వారా, కర్మలద్వారా బంధముల నేర్పరచుకొనును. కనుక వానిని వశపరచుకొని మెలగవలెను. మనసు నిలకడ లేనిది. ఎప్పుడు చలించుచుండును. మనసును స్వాధీనపరచుకొనుట కష్టసాధ్యమైన పని. ఇష్టము వచ్చినట్లు పరుగెత్తు ఉత్తమాశ్వమునైన పట్టుకొనగల మేమో కాని ఎచటికైనను, ఎప్పుడైనను సంచరించు మనసును వశపరచుకొనలేము. మనసును స్వాధీనపరచుకొన గలిగినచో దురాలోచనలు కలుగుటకు అవకాశమే యుండదు. ఇక “కాలుజారితే తీసికొనవచ్చును గాని, నోరు జారితే తీసికొనలేము” అను

సామెత నెల్లప్పుడు మనము జ్ఞప్తియం దుంచుకొన వలెను. మనసు విరిగితే అతుకుట కష్టమని చెప్పుచుందురు. మనసు మాటలవలన విరుగును. దెబ్బల బాధ చిరకాల ముండదు. మనసు గాయపరచినచో బాధించిన వ్యక్తిని చూచినను, చూడక పోయినను, తలచుకొని నపుడు బాధ అనుభావ్య మగుచుండును. మనల నొక వ్యక్తి గాయపరచక పోయినను, నలుగు రతనిని దుర్మార్గుడని కాని, హంతకుడని కాని పిలిచి నచో మనము అదే పేరుతో, కనీసము అదే భావ ముతో, అతనిని పిలుచుదుము. సంభాషణ మెప్పుడు సరళముగను, మృదువుగను, స్నేహవాత్సల్య పూరిత ముగ నుండవలెను. తిట్టువానిని, కొట్టువానిని ఎవరు గౌరవింతురు ? ఏ సహాయము చేయక బోయినను సానుభూతిని గనబఱచుచు ప్రసంగించినవానిపై ఆప దలలో ఉన్నవానికెంతో ఆదరము కలుగును. స్నేహ మున కైనను, వైరుధ్యమున కైనను సంభాషణమే ప్రధానకారణ మగుచున్నది. మన దృక్పథము నితరుల కెఱిగించుటకు, మనతో వారి సంగీకరింపజేయుటకు ప్రయత్నించుట, సహకరించుట సదాశయము లలో నొకటి.. బలవంతముతో ఏ పని నెరవేరదు. కనుక ఇతరులకు నచ్చచెప్పట తప్పనిసరి యగును. అభిప్రాయభేదము కలుగుట సహజము. దానికొఱకై తగవులాడుట తగనిపని. చెప్పదలచుకొనినది మృదువుగ, ఒప్పుకొనునట్లుగ చెప్పటకు నేర్పు కావలెను.

మన అభిప్రాయముల నితరు లంగీకరించినను, అంగీకరించకున్నను ఉత్తమ మైనవని భావించి ప్రచారము చేసి, అంగీకరించనివారిని అవహేళన మొనరించి, ఆనందబడుటలో నిరంకుశత్వ మిమిడి యున్నది. ఇక మన చేష్టలవిషయ మాలోచింతము. కష్టపెట్టిన వాని దౌష్ట్యము చిరస్మరణీయముగ నుండును. ఉపకారిని కొంతకాలానికి మరువగలమేమో కాని అపకారిని మాత్రము అహర్నిశము తలచుకొనుచుందుము.

గా:—ఉపకారము, అపకారము జరిగించు టెట్లు ?

తం:—ఉపకారమువలన ఇతరులకు సౌఖ్యము, ఆనందము, తృప్తి కలుగును. అపకారమువలన తద్వ్యతిరేక పరిణామము సంభవించును. మనము కష్టములలోనున్నపు డెవనివలన సహాయము కలుగునో వానిని ఉపకారిగ భావించి కృతజ్ఞత జూపించుదుము. కష్టము లేనివివలన కలుగునో వానిని అపకారిగ గ్రహించి మెలగుదుము. ఉపకారమువలన గాని, అపకారమువలన గాని స్వార్థమునందొక పరిణామము జరుగును. ఆ పరిణామము సుఖవంత మైనపుడు సంతోషము, దుఃఖప్రపద మైనపుడు బాధ కలుగును. కాని విజ్ఞానవంతులకు సుఖదుఃఖముల తారతమ్యముతో అక్కర లేనందున అపకారోపకారములు వారికి సమానముగ దోచును. అందువలన వారి కెవరివలన బాధ కాని, సంతోషముకాని కలుగబోదు. అపకారిని శత్రువు

ప్రాణముల దీసికొనుటకై నున్నను దూకువానికి సహాయపడి గక్షించుట.

గను, ఉపకారిని మిత్రునిగను సాధారణ మానవులు పరిగణించునట్లు వారు భావించరు. స్వార్థము నశించిన వారే విజ్ఞానులనిపించుకొందురు. చూచితివా ! మనో వాక్మాయకర్మలద్వారా మానవు డెట్లు మంచినికాని, చెడ్డనుకాని చేయగలడో ! ఎట్టి ప్రవర్తనమువలన ఇతరులకు కష్టనష్టములు కలుగుట కవకాశమున్నదో దానిని దుష్ప్రవర్తన మనియు, ఏ ప్రవర్తనము నలన ఇతరులకు సుఖము, లాభము కలుగగలవో దానిని సత్ప్రవర్తనమనియు భావించబడును. మానవులందఱు సుఖదుఃఖములను సమభావముతో అనుభవించ నేరరు కనుక 'స్వార్థము'తో పనిలేకుండ ఇతరులయెడ మనము మృదువుగ, సరళముగ, విశ్వాస పూరితముగ మెలగ వలెను. నష్ట మొనర్చుట ప్రతివానికి చేతనగును. లాభము కలిగించుట కెంతో శ్రమపడవలసి యుండును. శ్రమకలిగినను, దాని ఫలితమునలన ఇతరులు సుఖ పడ గలిగినచో, ఎందుకు మనము లాభము కలిగించుటకు ప్రయత్నించకూడదు? సత్ప్రవర్తనమువలన ఇతరులకు లాభము కలుగుటయే గాక ఆత్మతృప్తియు సిద్ధించును. ముల్లు గ్రుచ్చుకొని బాధపడు వ్యక్తికి విశ్రాంతి కలిగించుటలో మనమొక విధమగు తృప్తి ననుభవింప గలము. అట్టి తృప్తి ఇతరుల గొంతుకలు కోయువానికి కలుగగలదా ?

రా:—సత్ప్రవర్తన మెట్లు అలవడును ?

తం:—అధర్మముగ మెలగకూడదను నిశ్చయము కలిగించు
 కొన నలెను. ఎన్ని కష్టము లెదుర్కొనుటకైనను
 నిశ్చయము సడలించుకొనరాదు. ధర్మయుత జీవికము
 గడపువానికి నైతికశక్తి దైనందినాభివృద్ధి జెంది
 సక్రమ మార్గమును ద్యోతక మొనర్చును. మన ప్రవ
 ర్తనము అలవాట్ల ననుసరించి యుండును. అలవాట్లు
 చెడ్డవైనచో దుర్మార్గుల మగుదుము. అవి మంచి
 వైనచో పురోభివృద్ధిగాముల మగుదుము. మంచి
 అలవాట్లవలన ఆనందము కలుగును. ఆనందము వలన
 సౌఖ్యము, సౌఖ్యమువలన తృప్తి, తృప్తి నలన
 విశ్రాంతి, విశ్రాంతివలన ధ్యానము, ధ్యానమువలన
 విజ్ఞానము, విజ్ఞానమువలన విచక్షణశక్తి, విచక్షణ
 శక్తివలన ప్రాప్తించికసౌఖ్య వైమనస్యము, తద్వారా
 స్వేచ్ఛ, విముక్తి కలుగగలవు. వేటకాడైనను విజ్ఞా
 నము కలిగినపిదప జీవహింసను వదలిపెట్టును. పశు
 పక్ష్యాదులను దయతో, స్నేహభావముతో చూడ
 గలడు. తనది కానిదానిని యజమానికి దెలియకుండ
 స్వోపయోగార్థము గ్రహించుట దొంగతన మనిపించు
 కొనును. దాని కలవడినవాడు ధర్మమార్గమున నడువ
 నలెనని నిశ్చయించుకొన్నచో, అనకాశ ముండినను,
 మునుపటివలె తస్కరింపజాలడు. వ్యభిచారి పరస్మై
 వంక కన్నెత్తి జూడబోడు. అబద్ధము లాడువాని
 హృదయము, సత్యప్రియత్వము నలవరచుకొనిన పిదప
 అన్యత మాడుటకు, కొండెములు చెప్పటకు బాధ

పడుచు. ఎప్పు డెవరితో ఏవిధముగ ఎంతవఱకు
 మాట్లాడనలెనో ఎరిగి తదనుగుణముగ మెలగును.
 “అతి సర్వత్ర విసర్జయేత్” అను సామెత నెల్లప్పుడు
 మనము స్మరించుచు కాలము నియమిత విధానాను
 సారము గడుపవలెను. పాణిహింస జేయువాని
 ఆయుఃకాలపరిమితి తరిగిపోవుచుండు నందురు. దొంగి
 లించిన వాడెన్నటికి శ్రీమంతుడు కాజాలడు. ఎటుల
 విశ్వర్యమువచ్చునో అటులనే మాయమగుచు యును.
 ఇంద్రియసౌఖ్యాలలను లొకరితో ఒకరు పోల్చుకొను
 చుందురు. వారి హృదయములందు మాంత్సర్య మను
 ఊణము వృద్ధి జెందుచుండును. అబద్ధము లాడువాని
 నెవరు విశ్వసించరు. తత్ఫలితముగ ప్రజావిరోధి కాక
 తప్పదు. కొండెములు చెప్పవాడధోగతిపా లగును.
 వదరుబోతు నెవరు లెక్కజేయరు. త్రాగుబోతునకు
 పశువునకు తారతమ్య ముండదు. ఏది దూష్యమో
 దానిని విడిచిపెట్టుము. ఏది ధర్మమో దాని ననుస
 రించుము. మనోవాక్కాయ కర్మలద్వారా ధర్మము
 నారాధించుట కొక విషయము ముఖ్యముగ గమ
 నించ వలెను. మన చేష్టలద్వారా మనకుగాని, ఇతరు
 లకుగాని ఏ విధమైన అపకారము, అవరోధము కలుగు
 చున్నదా? అట్లగుటకు అవకాశమున్నచో ఆ పని
 నాపవలెను. ఇతరులకు నష్టము కలిగించుట మాన
 వత్వమునకే విరుద్ధము.

రా:—ఇతరుల లోపముల నెరిగి నలుగురికి దెలియబరచుట వలన కలుగు లాభమేమి ?

తం:—దానినే రంధ్రాన్వేషణ మందురు. మానవులలో తప్పు చేయనివా డుండడు. చేసినతప్పు చిన్నది కావచ్చును; పెద్దది కావచ్చును. అమితముగ తేనీటి కలవడుట దూష్యమనుకొందము. అంతకన్న మించిన దురలవాటు మద్యపానము. అటులనే గాయబరచుట తప్పైనను, నధించుటంతటి ఘోరపాపము కాదు. ఈ భేదము పరిణామదశయందు గోచరించును. రెండింటిని జేయనివాడు ఉత్తముడు. ఆగ్రహము నాపుకొన జాలక, దాని నెఱుగజేయుటకై, ఎవడైన నితరులను కొట్టిన తప్పుజేసినట్లే యగును. ఆ తప్పువలన వ్రత్యునికి తాత్కాలికముగ బాధ కలుగుననుట సత్యము. కాని ఆగ్రహవేశమున కంఠము నుత్తరించినచో నిండు ప్రాణము పోగొట్టుట యగును. అట్టి తప్పిదము క్షుమార్హము కాజాలదు. ఇతరుల దోషముల నన్నేషించి, అభూతకల్పనములతో వానిని ప్రచార మొనర్చుట వలన, సంబంధించిన వ్యక్తులు సంఘగౌరవమును పోగొట్టుకొందురు. కొండెములు చెప్పటలో ఏమి ఆనందముకలదో వాని కలవడిన వారికే తెలియును. ఇతరులు బాధపడుచుండ, వారిని జూచి ఆనందించుట పిశాచములైన చేయదగనిపని. ఒకరిని గుఱించి వేరొకనికి దురభిప్రాయము కలిగించుటకు,

ఇద్దరిమధ్య వైరుధ్యము కల్పించి పెంపొందించుటయు, తాము మధ్య బాగుపడుటకు కొంతములు చెప్పవారు ప్రయత్నింతురు. కలసిమెలసి ఉండుట కష్టము. కలిసి యున్న వారిని విడదీయుట తేలిక. మానవరక్తమును రుచిజూచిన వ్యాఘ్రము దారివెంబడి తలనగచుకొని పోవు పాంథునిపై ఏలబడును? అది దాని సహజ స్వభావము. కడుపునిండ నెత్తురుత్రావి, మాంసము నారగించవచ్చును. అటులనే కొండెములు చెప్ప వానికి అమాయకులనెలన ధనలాభము కలుగుచుండును. సోమరితనమువలన కష్టపడి సంపాదించుట నిరసించి, ఈ వృత్తికి దిగు దుర్మార్గులనుండి చూరముగ నుండుట శ్రేయస్కరము.

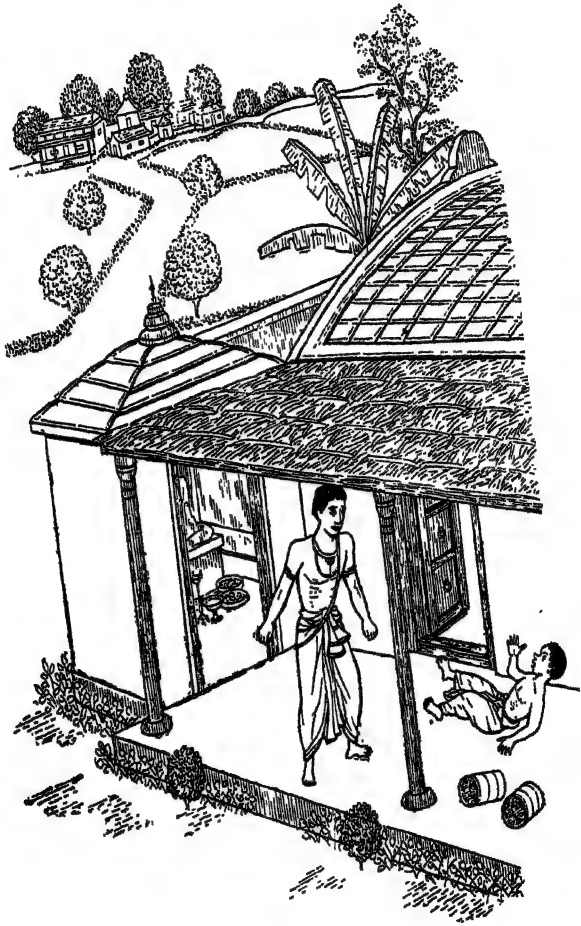
రా:—ఒకరితో నొకరు కలహించుకొనుటకు కారణ మేమి?

తం:—మానవుడు స్వార్థపరుడై అక్రమమార్గ మవలంబించుచున్నాడు. అంతయు తనకే రావలెనను ఆందోళన అతనిలో అనుక్షణము విజృంభించును. పూర్వము సమిష్టి కుటుంబము లుండెడివి. ఎటువంటి దురాలోచనలు, దుశ్చేష్టలు లేకుండ అందఱు శాంతముగ జీవిత కాలము గడపుచుండెడివారు. పరస్పర విశ్వాసము, ఆదరము, అనురాగముపై వారి సంబంధము లాధారపడి యుండెడివి. ఈనాడు సమిష్టి కుటుంబమన నేమో చాలమందికి తెలియదు. ఎవనికివాడు స్వార్థపరుడై న్యాయమైనను, అన్యాయమైనను తనకే సర్వము చెంద

వలెనని ఆశించి ఆందోళన జరుపుచున్నాడు. ఐశ్వర్య పంతుడనను భావము ప్రబలమైనకొలది మానవునిలో దురాశ, దౌర్జన్యము హెచ్చుచుండును. ఐశ్వర్యము వ్యక్తిగతముగ సౌఖ్యదాయకముగ నుండవచ్చు నేమో కాని పరులను పీడించుట కుపయోగించ కూడదు. ఉదాహరణమున కొక గ్రామములో నున్న ధనవంతుడు సాధారణముగ అందరి అందుబాటులో లేని ఒక వస్తువును పూర్తిగా తానే కొనినచో, అవ సరము వచ్చినపుడు తక్కిన ప్రజలు ఆ వస్తువు దొర కక బాధపడుట తటస్థించును. అన్యాయ మొనర్చు టకు వెనుకంజ వేయని కఠినాత్ములవలననే కలహములు కలుగుచుండును. స్వార్థమునకు విఘాతము కలిగినచో మానవు డాగ్రహించును. ఆగ్రహవేళమున పశు త్వము నాపాదించుకొని, పశువుకన్న హీనముగ బ్రవ ర్తించును. గడ్డిమేయు పశువుదగ్గర కింకొక పశువు వచ్చినచో ఆ రెండింటికి పోట్లాట ప్రారంభమగును. పశువులలో విచక్షణశక్తి లేదు. కాని మానవుని కది సృష్టి సహజము. దానిని మరచి ప్రవర్తించుట నేడు జరుగుచున్నది. పైపెచ్చు అదియే నాగరికతయని వ్యవహరింప బడుచున్నది. చెప్పిన దొకటి, చేయున దొకటి పెద్దమనిషి లక్షణమైనది.

“రా:—కోరోధము వలన కలుగు నష్టము లెట్టివిగా నుండును ?

తం:—హృదయశాంతితో జీవించవలెనన్న కోపము కూడదు. కోపములో మన మనేకములగు దుశ్చేష్టులకు బాల్పడుచుందుము. ఇష్టము కానిపని చేసినవారిపై మనకు కోపము కలుగును. మనకు ఇష్టము కానిరీతి నడిచెనను భావము కలుగుటయే క్రోధమునకు కారణము. ఎవని ఇష్టము వానిదను భావము మనకు కలుగబోదు. స్వార్థాభిలాషతో మన ప్రాప్తనమునలన ఇతరులకు కష్టపష్టములు దాపురించినను మనము విచారించబోము. క్రోధ మనేక అరిష్టములకు దారితీయును. ఒక ఉదాహరణము చెప్పెదను వినుము. ఒకడు భగవంతుని ధ్యానించుచుండెను. ధ్యాననిమగ్నుడై రోజు రోజుకు ఎక్కువసేపు ఎనరితో మాట్లాడుకుండ లగ్న కృత మనస్కుడగుటకు యావచ్ఛక్తిని వినియోగింపదలచి మెలగుచుండెను. వాతావరణము ప్రశాంతముగ నుండుటకై దొడ్డిలో ఒక పూరిపాక వేయించుకొని అందులో భగవద్ధ్యాన మొనరించుచుండెను. ఒకనా డతని కుమారుడు బాల్యచాపల్యముచే అల్లరిచేయుచు ఆ ప్రాంతమున దిరుగాడ జొచ్చెను. అతని దృష్టి చలింపదొడగెను. ఎంతసేపటికి పిల్లవాడూరుకొననందున పట్టరాని కోపముతో వాని కాళ్లనుబట్టి పైకెత్తి గిరగిరద్రిప్పి నేలపై బడగొట్టెను. సావమాపాపడు ఆ దెబ్బకు తట్టుకొనలేక చనిపోయెను. పిల్లవానిని నేలపై బడగొట్టిన మరుక్షణమే తండ్రికితాను జేసిన ఘోరకృత్యము తెలియవచ్చెను. పుత్ర

శోపము చే కన్న తుమా పుగి బిచ్చుకొన్న మానవుడు.

ప్రేమ ఉబికిపోయెను. కాని ఏమిలాభము? పిల్లవాడు మరణించెను. క్రోధమువలన ఎట్టి అపకారము గలుగ గలదో దెలిసికొనజాలెనే కాని మరణించిన పుత్రుని బ్రతికించుకొన గలడు? ఏ చిన్న విషయమునకైనను మనకు పట్టరాని క్రోధము కలుగును. “నా” అను భావము ప్రబలముగ నున్నవానికి క్రోధము హెచ్చుగ నుండును. ‘నా’ అను భావమే స్వార్థము. స్వార్థము వేరుపురుగు వంటిది. అహర్నిశము మానవుని బుద్ధిని పెడదారి బట్టించును. అనుకొనిన పని పూర్తి యగు నంతవఱకు ఆరాట పెట్టుచుండును. క్రోధము మహమ్మలను సైతము తప్పుడు తోషల బట్టించును. విశ్వామిత్రుడు, దుర్వాసుడు మొదలగు మునుల జీవిత విశేషములు మనకు ప్రబలతార్కాణములు. కనుక శాంతస్వభావ మలవరచుకొనుట జీవిత లక్ష్యములలో ప్రధాన మైనదిగ నుండవలెను.

రా:—ఆ నాడు ప్రచారములోనున్న విధానము గాకుండ గౌతముడు క్రొత్తవిధాన మేదైన మానవ ముక్తి కొఱకు బోధించెనా?

తం:—క్రొత్తవిధానమును స్వానుభవముతో గనిపెట్టి మానవ జాత్యుద్ధరణకై బోధించెను. ఆనాడు బ్రాహ్మణులు భోగానుభవమునకు దారి చూపునట్టి కార్యముల నాచరించుచుండిరి. యజ్ఞము జేసినవానికి రంభాసంభోగము సంభవ మగుననియు నచ్చజెప్పచుండిరి. పైపెచ్చు

తపోనిష్ఠ పేదతో ఆత్మబాధ కలిగించు కార్యముల నుపదేశించుచుండిరి. ఈ రెండు మార్గములు గౌతముడు త్యాజ్యములని గుర్తెరింగి మధ్యమార్గ మొకదానిని బోధించెను. ఆమార్గ మష్టవిధము. సదభిప్రాయము, సదాలోచనము, సత్సంభాషణము, సద్వర్తనము, సజ్జీవనము, సత్ప్రియత్నము, సన్మనస్కృత, సన్మననము. ధర్మమును మరువకుండ, దౌర్జన్యము విడిచిపెట్టి, ఇంద్రియములకు లోనుగాక, ఉత్తరగతులను నిర్ణయించున దగుటచే సత్కర్మకు బద్ధుడై మానవుడు మెలగవలెను. ప్రాణికోటియెడ దయాస్వభావము బ్రదికొనించుట మంచిది. అందులకై అప్రియత్వము, ఆశ, ఆగ్రహము వదలిపెట్టవలెను. జీవితము మందమలయమారుతమువలె సరళముగ, సుఖనంతముగ గడుపవలెను. అద నెరిగి, ఆదరముతో, అవసరమున్నంత వఱకు మాత్రమే సంభాషించవలెను. ఇతరుల హృదయములలో శాంతిని, సౌహార్ద్రతను, సానుభూతిని కల్గించు సంభాషణము ఉత్తమమైనది. అపకారము నరికట్టి, ఉపకారము నందజేయుటకై ప్రతిన్యక్తి నిరంతరకృషి సలుపవలెను. ప్రతి పని ప్రేమ పూరితముగ నుండవలెను. ఈ విధముగ సాధారణ మానవులు ప్రయత్న ఫలితముగ మెలగగలరు. రెక్కలుగాని పక్షులు ఎత్తున కెగిరినచో అపాయము సంభవించును. రెక్కలు గట్టిపడినపక్షు లెంతఎత్తున కై న ఎగురగలవు. పటుత్వము, పట్టుదల, సామర్థ్యము

గల వ్యక్తులు ముందగాజవేయగలరు. వారు ముక్తి
 కొఱకు పాటుపడవలెను. భార్యాపుత్రుల పెండ్లి
 వలన మానవుడు సాంఘిక విషయములనుండి విము
 ఖుడు కాజాలడు. జీవిత మశాశ్వతమైనను, అంత
 వఱకు అనుభవించిన సౌఖ్యములను విడనాడుట కష్ట
 మైనపని. అనుభవించుచున్న సౌఖ్యములు లభించ
 వేమో నను భయముతో వానిని గల్గించుకొనుటకు
 ప్రతి మానవుడు ప్రయత్నించును. ఐనను, మానవుడు
 పశువువలె మెలగరాదుకదా! మెలగుచున్నను పశు
 వుతో పోల్చినచో అతనికి కోపము వచ్చును. సంసారి
 ధర్మములను నిర్వర్తించుచు, ఉత్తమాశయములతో
 సక్రమ సూర్గమున నడచుటకు ప్రయత్నించుట లాభ
 దాయకమే గాని నష్టదాయకము కాజాలదు. ఏ పని
 మైనను స్థిరసంకల్పముతో విజయవంత మొనర్ప
 వచ్చును. స్థిరసంకల్పము గలవానికి సందేహము లుం
 డవు. అస్పష్టత నశించును. ఆశ లడుగంటును. సాంఘి
 చిక సంబంధములు సజలిపోవును. మనోనేత్రము విక
 సించి అంతర్వాణి విశుద్ధిబడును. ఆ తరువాత “ఆత్మ
 వత్సర్వ భూతాని” అను విజ్ఞాన మలవడి విశ్వాంత
 ర్యామి చిద్రూపమును సర్వత్ర సందర్శించ గలుగును.
 ఎట్టి పరిస్థితులందైనను స్థితప్రజ్ఞుడై మెలగును. ఆస్థితికి
 రాగలిగిన వానికి జీవిత సౌఖ్యములందు, స్వర్గసౌఖ్యము
 లందు, దూషణ భూషణలందు, అభిరుచి లేకుండ
 పోవును. ఏది కోరకపోయినను, సర్వ మతనికి లభిం

చును. స్వార్థము నశించి విశ్వము సంతటిని తనదిగ జేసికొనజాలును. ఏ ప్రాణికి, అదెంత స్వల్పమైనదైనను, బాధకలిగించుట దోషము. ఉన్నదాని నితరులకు దానము జేయుము. ఇతరులు మనఃపూర్వకముగ సోసగుదానిని అనసర మున్నంతవఱకుమాత్ర మంగీకరించుము. తప్పుడు సాక్ష్యము లిచ్చుట, అనృత మాడుట, పరదూషణకు బాల్పడుట నదలిష్టము. అంతఃకరణము పవిత్రముగ నుంచుకొనుము. సత్య సంధుని అంతఃకరణము పవిత్ర ముండునని ఎరిగి ప్రవర్తించుము. సోమపానము విధిగ జరుపవలసిన యజ్ఞ యాగములను పరిత్యజించుము. సన్మనస్కునికి, సచ్చిలునికి సోమపానముతో పనిలేదు. పరశ్రీల నాశించకుము. ధర్మవిరుద్ధముగ నుండునట్లు శారీరకముగ, మానసికముగ ఏపని చేయకుము.

గా:—గౌతముడు బోధించిన మార్గ మనుసరించుటకు గురు సహాయ మక్కఱలేదా? గురూపదేశమునం దెంత మాహాత్మ్యము కలదని నలుగురు చెప్పుచుందురుకదా!

తం:—గౌతముని సిద్ధాంతానుసారము ప్రతి మానవుడు స్వయంకృషిపై ఆధారపడి విజ్ఞానము నార్జించుకొనగలడు. మత గురువులపై, వేదాంత గ్రంథములపై ఆధారపడ నక్కరలేదు. ఏవో కొన్ని ఆచారముల ననుసరించుటవలన గాని, మూఢ నమ్మకములతో జీవ హింస ననసరమగు దేవతారాధన క్రిమము వలన

గాని ముక్తి లభించదు. సచ్చీల మలనరచుకొని, ధర్మనియతితో, భూతదయ కలిగి జీవితము గడుపు వానికి విముక్తి లభ్యమగును.

రా:—గౌతముడు సత్యమును గురించి ఎరిగించిన దేమి?

తం:—జీవులు బాధపడుట సత్యము. ఆ బాధ కొక కారణ మున్నది. దానిని నివారించుకొను మార్గము కలదు. అన్ని నస్తువులు అశాశ్వతములు కనుక బాధ కలుగును. జీవితము పుట్టుట గిట్టుట అను సంఘటనలపై ఆధారపడి యున్నది. పుట్టిన నాటినుండి గిట్టు వరకు జరుగు కాలమే జీవితము. యావత్సృష్టి పరిణామదశ కలిగి యుండును. ఆ పరిణామ మనంతరము ఎల్లప్పుడు సాగుచునే యుండును. నిష్ఠను గురించి, దాని నలన కలుగు లాభ నష్టములను గురించి బుద్ధుడు బోధించ లేదు. నిష్ఠలోబడి దగ్ధమగుచున్న వారిని బైటికి దేగలమార్గ మన్వేషించి బోధించినాడు. అన్నాత్మరు నికి ఆహార నియమములతో, మంచి చెడ్డలతో ఏమి పని? వానికి కావలసినది తృప్తిబాధ దీర్చుకొనుట.

రా:—పరిణామ మనంత మనన నేమి అర్థము?

తం:—నామ రూపములద్వారా మనము వ్యక్తులను గుర్తించ గలము. ప్రతి వ్యక్తికి వేదన, సంజ్ఞ, సంస్కారము, విజ్ఞానము కలవు. ఆత్మనుబట్టి పునర్జన్మ కలదను భావము ప్రబలమైనది. క్రొత్తగ బుట్టిన శిశువు, చనిపోయిన

వృద్ధునిగ పరిగణించము. ఐనను ఆ వృద్ధుడే శిశువుగ మరల జన్మించె ననుట సత్యము. పూర్తిగ భేదాభిప్రాయమును గాని, ఏకాభిప్రాయముగాని వెలిబుచ్చుట సాహసము. ఒక అనుభవము వేటొక అనుభవము నకు దారితీయును. లేదా కలిగించును. లేదా అందులో లీనమగును. అన్నిటి కూడికయే జీవితము. 'నా' అను భావము నశింప జేయుటయే జీవిత పరమానధి. ఆ లక్ష్యసాధన కుపయుక్తములగు మార్గము లన్నియు సక్రమమైనవే. వెనుక జెప్పినట్లు బుద్ధు డెనిమిది మార్గముల నుపదేశించెను. బుద్ధుని కాలములో వర్తన్యవస్థ దోషభూయిష్టముగ నుండెడిది. పుట్టుకతో బ్రాహ్మణునికి ఎక్కడలేని గౌరవ మర్యాద లొసగవలెననుట బుద్ధుడు తీవ్రముగ నిరసించెను. ఆచరణ వలన గౌరవము కలుగునని అతని వాదము. ఐతే, బుద్ధుడు సంఘసంస్కారమునకు బూనుకొనలేదు. మత సంబంధమైన విషయముల కెక్కువ ప్రాముఖ్యత నొసగెను. బుద్ధుడు కనిపెట్టి ఉపదేశించిన అవ్యవిధ మార్గము సాధారణ మానవులకు అందుబాటులో నున్నట్లు కన్పడినను అది విద్యాసంస్కారపరులకు మాత్రమే ఆచరణయోగ్యముగ నుండెను. 'నిర్వాణ' మన నేమి? మానవుని హృదయమునందు చెలరేగు విషయ వాంఛానలమును, మాత్సర్యమును, అజ్ఞానమును తుడిచివేయుటయే బుద్ధుని సిద్ధిసంకల్పము. జీవితము నమ్మకముతో, శాంతితో, సరళతతో, సంతో

షముతో, పవిత్రవంతముగ గడుపగలిగి నిర్విచారముగ మరణించుటయే నిర్వాణము. బుద్ధుడు విజ్ఞానమునకు, దాని నాధారముగ జేసికొని జరుపబడు ఆధ్యాత్మిక వాదోపవాదములకు ప్రాధాన్యత నొసగలేదు. తర్కములపలన మానవుడు తరింపజాలడని అతని మతము. కాకి గోలచేయకుండ కనులు మూసికొని కష్టపడి సాధింపగలిగిన అనిర్వాచ్యానందము ననుభవించుటయే అతని అభిమతము. ఆ విషయమునే ఇతరులకు బోధించెను. సీతిమార్గమును విడిచి, మత సిద్ధాంతములను పట్టుకొని ప్రాకులాడువారికి మోక్షము లభింపదనియు, పవిత్రజీవనముతో నారంభమై “ఆత్మనత్సర్వ భూతాని” అను పరమార్థమున కనుగుణముగ భూతదయతో మెలగువారికి మోక్షము కలుగుననియు బుద్ధుడు ఉపదేశించెను.

రా:—బౌద్ధమత సూత్రము లెట్టివి? వానికి విస్తృతమైన ప్రచార మేల కలిగెను?

తం:—బుద్ధుని ఉపదేశానుసారము యావద్విశ్వము నిరంతర పరిణామదశకు లోనై, పూర్ణత్వము జెందుటకై, జరిగి పోవుచున్నది. ఏదియు స్థిరముగ నుండజాలదు. శాశ్వతము కాకున్నను, మానవజాతి స్థిరముగ నుండదలచుట పొరపాటు. అశాశ్వత మైనదానిగురించి విలపించుట అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞానముతో మానవులు దుఃఖావస్థ ననుభవించు చున్నారు. అజ్ఞానము

నోగొట్టుకొనుట వారిచేతిలోని పని. ఐతే, ద్విధ సంతకము కలిగిననే గాని ఏ ప్రయత్నమైనను ఫలించదు. విచారము పొందిముజేయు మార్గమేది? దానిని గురించి చర్చించుచు బుద్ధులు. “విచారము కలదు, దాని కొక కారణము కలదు. దానిని హారమొనర్చు మార్గము కలదు. విచారము హారము కాగలదు. పుట్టుక, పెరుగుదల, పుగ్గత, మృత్యువు, అప్రియ సహవాసము, స్నేహపరిత్యాగము, అలభ్య కామ్యసక్తి దుఃఖచాయకములుగ నుండును. కోరికవలన దుఃఖము కలుగును. మోహ మాత్సర్యము లడుగంటిన నాడు దుఃఖము మాయ మగును. ఇంద్రియములను స్వాధీన పరచుకొని, భూతదయగలిగి, మనోవాక్కాయ కర్మల ద్వారా ధర్మమార్గము, ననుసరించువానికి దుఃఖము కలుగ బోదు. మనసును, ఇంద్రియములను, బుద్ధిని స్వాధీనపరచుకొనుట కన్న మించిన విజ్ఞానము మఱొ

“మానస సేవయే మార్గవ సేవ”

కటి లేదు. భూతదయకన్న మించిన తపము లేదు. దుఃఖ పీడితుల సేవకన్న మించిన పుణ్యకార్యము లేదు.

అదివరకే విరివిగ ప్రచారమునందున్న నమ్మకములు ఆత్మ, సరమాత్మ, స్వర్గము, నరకమునకు సంబంధించిన వానిని బుద్ధుడు ఖండించలేదు. కాని అత్యాశకన్న మించిన నరకము, భూతదయా పరమైన హృదయానందమున కన్న మించిన స్వర్గము, స్వార్థచింతనముకన్న మించిన పాపము, ఇతరుల కుపకరించు నటుల గడుపఁడు జీవితవిధానముకన్న మించిన గొప్ప దనము, ఇతరుల ఆనందములో స్వాత్మానందము ననుభవించుటకన్న మించిన సుఖము లేవని స్పష్టముగ దెలియబరచెను.

బుద్ధునిజీవితము భూతదయతో నిండినది. “మానవ సేవయే మాధవసేవ” అను నేటి నినాదమును 2000 సంవత్సరములక్రితమే బుద్ధుడు ప్రచారమొనర్చినాడు. డార్విను మహాశయుని సిద్ధాంతము నేనాడో కనిపెట్ట గలిగినాడు. కష్టపడి పనిజేయుట గౌరవహాని కాదని చాటెను. అంటరాని తనము నిర్మూలించవలెనని ఆదేశించెను. స్త్రీ స్వాతంత్ర్య మపేక్షణీయమని వ్యాఖ్యానించెను.

రా:—“ఆత్మవత్సర్య భూతాని” అనిన నేమి ?

తం:—సర్వభూతము లందలి ఆత్మలన్నియు నొకటేయని చెప్పకొందము. లేదా సర్వభూతములం దొకటే ఆత్మ ప్రకాశించుచుండు ననియైన గ్రహించ వచ్చును.

గా:—ప్రాణికోటి అనంతమైనపుడు, వానిలో ప్రకాశించు ఆత్మమాత్ర మొకటి యెట్లు కాగలదు?

తం:—ప్రాణికోటి అనంతమైనదనుట సత్యమే. అపారపారా వారము అఖండాకృతితో దృగ్గోచర మగుచున్నను, ఆ అఖండాకృతి విభిన్నరీతులు కలిగియుండును. ఎన్నడు చూడనివానికి సముద్రము వెఱపు గొలుపును. మఱొకని కది చూచుటకేగాక, తనివిదీర స్నానమాడి అలలతో ఆడుకొనుటకుకూడ ఆ నంద నిధానముగ దోచును. ప్రాణికోటి అనంతమైనదనుట సంఖ్యావిశేషము ననుసరించి యుండును. శరీర నిర్మాణము, రూపము విషయమై ప్రాణులలో వ్యత్యాసము స్పష్టమహాజముగ నేర్పడినది. కనుకనే మనము ప్రాణులను వివిధజాతులక్రింద వ్యవహరించుచున్నాము. మానవ జాతి, మృగజాతి, పక్షిజాతి మొదలగు విభాగములను గావించితిమి. ఈ జాతులలో తరతమ భేదములను కల్పించి పృథ్విజేసితిమి. ప్రాణులన్నిటిలో మానవ జాతి గొప్పది అని హానవులగు మనము నిర్ణయము జేసికొంటిమి. మనలో మనము గొప్పతనము నిరూపించుకొన దలచుచుము. ఇక తక్కిన ప్రాణులతో మనకేమి అవసరముకలదు? మన అక్కరలకొరకు ఎదుగాచని ప్రాణుల నుపయోగించుకొని జీవించుట మనకు తప్పనిసరి యైనది. సురప్రబంధివాడు ఎక్కువ కూలి స్వీటుకై చేతకాని బక్కచిక్కిన గుఱ్ఱమును పరు

నేర్చుకొని పోయి యిష్టము నచ్చినట్లు కొరడాతో
 కొట్టాను. అ కొట్టుటవలన కలుగుబాధ నతిగా అనుభ
 వింపడు. ఎన్ని దెబ్బలుచేట్టిన నతిని కేమి? బాధ
 ఎదురెట్ల గుఱుము. ఎదురు తిరుగుట చేతి కౌశలమున
 బాధపడుదు యజమాని చెప్పచేతలలో నున్నవకొను
 టయే మానవుడు గుఱుమునకు విధించిన నియమము.
 మానవులలోనే ఇలాటి నియమము నిత్యజీవించుచుండు
 మనము చూడగలము. పిల్లలు ఆడుకొనునప్పుడు మర
 చూడున వారి చేతినుండి గొరివడిన ఆటవస్తువు పాకి
 నచో, బాధ ఎక్కువగ లేకపోయినను, మరచు ఆ
 ఆటవస్తువును కోపముతో పగులగొట్టుటయే గాక
 పిల్లలను కసిదీర కొట్టుదుము. కోపములో అంతరము
 గోచరముకాదు. ఇక మన మెల్లు అఖండకృతీతో
 మునిగిండు ఆత్మను మరలలో చూడగలము. ?

గా:—ఆత్మ యన నేమి? దాని ఆకృతి యెట్టిది?

తం:—ఇది తేలికగ వివరింపగల విషయము కాదు. పుణ్య
 లెంతో సమగ్రముగ నీ విషయ మెఱుగుటకై విని
 తములను ధారపోసిరి. వారి నిర్వచనము లసంఖ్యా
 కములు; బహుశార్థ సమన్వితములు. ఐనను, సులభ
 గ్రాహ్యముగ నుండుటకై యొక ఉదాహరణముతో
 చెప్పెదను. తలుపులు మూసిన గది చీకటితో నిండి
 యుండును. ఏ నస్తువు మనమందు చూడలేము. స్వప్న

ముగ గిరిపిందుటకై వెలుతురు అనసరము. అందు కని దీపము వెలిగించుదుము. దీపపు కాంతివలన చీకటి తొలగిపోవును. అట్లులే అంధకార బంధురమైన దేహమును ప్రకాశవంత మొనరించునది ఆత్మ. ఆత్మ జ్యోతి సంటిది. దీపమారినచో చీకటిగ నుండును. ఆత్మలేనిచో దేహము నిరపయోగ మగును. ఉపయోగములేని పాడుగదిలో వెలుతురు లేకుండ ఎవడు ప్రవేశించును? పనికిరాని గదిని ఎవలి పెట్టుదుము. ఆత్మ లేని దేహమును వదలిపెట్టుదుము. దేహము పనికిరాకపోవుటనే మృత్యు వని చెప్పదురు.

రా:—ఆత్మ యనిన, ప్రాణమనిన ఒకటేనా?

రా:—కాని, సూక్ష్మవిభేదము వాటింపవలసి యుండును. దీపము వెలన వెలుతురు నచ్చును. దీపము లేక వెలుతురు లేదు. కాని రెండు ఒకటే యనగలమా? ఆత్మ దీపము సంటిది. ప్రాణము వెలుతురు సంటిది. వెలుతురు సంటి పెట్టుకొనియుండు నీడనలె, ప్రాణము సంటి పెట్టుకొని మృత్యువు వ్రంపను. నీడను జూచి భయపడుట భీరుని లక్షణము. జ్ఞానులు మృత్యువును జూచి భయపడరు. ప్రాణమునకు తాత్కాలము చలనము. చలించునవి ప్రాణులు. ప్రాణములేని పాపాణములు చలన రహితములు. చలించుట ప్రాణమునకు తాత్కాల మగుచో, ప్రాణము ఆత్మయొక్క ఉనికికి తార్కాణ మగుచో, ఇక సర్వభూతములు సమాన లక్షణములు కలిగియుండుటలో ఆశ్చర్య మేమి కలదు? లక్షణ

ములు దైహికములు కావు సుమా ! ఈ సత్యము నెఱిగి ఆచరించు విజ్ఞానుల ప్రవచనమే “ఆత్మవత్సర్వ భూతాని” అనునది.

రా:—బాధ ననుభవించునది దేహమా, ఆత్మమా ?

తం:—బాధ రెండు విధములు : మానసికము, శారీరకము. శారీరకమగు బాధ మనసు నంతగ కలవర పరచదు. మానసికమగు బాధ శరీరమును గాయపరచదు. ఐనను, బాధానుభూతి జీవికి తప్పనిసరి యగును. ఏ విధమైన దైనను, బాధ ననుభవించనిది దేహము. ఆత్మకు బాధానుభవ ముండదు. అశాశ్వతమైన దేహమున కెచట గాయము తగిలినను, అది హానిపోవునంత వఱకు బాధ కలుగుచుండును. బాధ నెత్తుటనుండి జనించును. మృతశరీరములో నీరుతప్ప ర క్తముండదు. వెచ్చగ నుండునంతవఱకు ర క్తము ప్రవహించును. వెచ్చదన ముడిగినచో గడ్డకట్టును, లేదా నీరయి పోవును. గడ్డకట్టుట ప్రాణముపోని పక్షమున జరుగును. దేహమునకు తగులు గాయములు ఆత్మకు తాకవు. ఆత్మ నిత్యము. మార్పులేనిది. దేహము అనిత్యము. వృద్ధి క్షయములు కలది. ఆ కారణము వలన దేహము నశించును. మార్పు వృద్ధికే గాక, క్షయమునకు గూడ త్రోవ దీయును. అటులనే జనన మరణములకు కారణభూత మగుచున్నది.

రా:—నెత్తురు వెచ్చగ నుండకపోయిన మృతశరీర మెట్లగును ?

తం:—దీపము నలన వెలుతురు వచ్చును గదా ? ఆ వెలుతురు వెచ్చగ నుండును. అది దాని గుణము. నిష్ప సెగ వెచ్చగ నుండక చల్లగ నుండునా ? అదే విధముగ ప్రాణము నిలచుటకు తార్కాణము వెచ్చని నెత్తురు ప్రవహించుట యగును.

రా:—బాధవలెనే, మానావమానములు దేహమునకే ఆపాదించును గదా ! అవమానమునకు మానవు డేల బాధపడును ? అనిత్యమైన దేహమునకు కలుగు బాధ నెందుకు లెక్కజేయవలెను ? ఆత్మకు బాధానుభూతి లేదనుకొనినంత మాత్రాన, దేహబాధను మరచిపో గలమా ?

తం:—అవమానమువలన గలుగు బాధ మానసిక మైనది. కన్ను, ముక్కు, చెవి, చేతులు, కాళ్లు మొదలగు అవయవములనంటిది కాదు మనసు. అది అనుభూతికి నిలయము. గాయము తగులునది దేహమునకు. నెత్తురు కారునది దేహమునుండి. బాధగ నున్నదను అనుభూతిని కలిగించునది మనసు. దానిని హృదయ మనియు జెప్పవచ్చును. అభిమానము దెబ్బతినుటనే అవమానమని ఎఱుగుము. 'నా' అను అభిమానము నశించని వానికి అవమాన మనుభావ్యమగును.

చూషణ భూషణ లతనికి మఃఖమును, ఆనందమును కలిగించును. “నన్ను ఏమి పిలువాలి?” అను భావము ప్రబలముగ నున్నంతవఱకు మానవుడు అనమానిగన బడితినని అలనుటించును. లేదా ‘నన్ను భూపిరిచిరి’ అను భావము నభివ్యక్తి చేసికొని ఆనందము ననుభవించును. ఇవి రెండు మానసిక పరిణామములే యగును. ఆత్మకు బాధానుభూతి లేదు. ఆ విషయము గ్రహించి, నియమ బద్ధముగ బ్రవర్తించు వాని కెట్టి బాధానుభూతితో పోషింపఁడు. తపోనిమగ్నుడగు వానిని తేలుకట్టినను బాధానుభూతి మృగ్యమగును.

రా:—ఆత్మ నిత్యమైనపుడు, చాని నెవరు హత్య గావింపగలరు? లేనిచో ఆత్మహత్యకు అర్థమేమి?

తం:—ఆత్మ నిత్యమైనదే. ఆ విషయమై సందేహ మక్కరలేదు. బలవన్మరణము బాధా కరము. మృత్యువు నలన దేహబాధ అంతవఱకున్నది అంతమగును. నిండు ప్రాణములను దీయటయే హత్య యనబడును. మృత్యువు వనేక రూపములతో రావచ్చును. ఆకస్మిక మరణమునకన్న బలవన్మరణము ఘోరమైనది. ఒకడు ముందు జరుగబోవున దెలుగకుండ ఏ రైలుక్రిందనో, మోటారు కారుక్రిందనో లేక మఱొక ఆకస్మిక సంఘటనవలన మరణించె ననుకొనుము. భావి నెరుగని కతాన అట్టి నిర్భాగ్యునికి కలుగు బాధకన్న చేజేత

పాణిమును పోగొట్టుకొను పాపికి కలుగుబాధ
 ఎక్కువగ నుండును. దేహబాధయే గాక మానసికా
 వేదనయు అట్టివా డనుభవించును. బ్రతుకపై అస
 హ్యము కలుగజేసికొని, ఎదుర్కొను కష్టపరిస్థితులను
 సవరించుకొన లేక, చనిపోయినచో విముక్తి లభ్య
 మగునను భ్రమతో బలవంతముగ పాణిములను దీసి
 కొనువా యెంతయో మానసికావేదనకు గురియగును.
 ఇంతకుముందు జెప్పినట్లు, పాణిములపై తీసి ప్రతి
 జీవికి ప్రబలముగ నుండును. అది సహజము. బ్రతు
 కుటకు బదులు పాణిములను బోగొట్టుకొన నెంచువా
 డట్టి పనికి సంతోషముగ బూనుకొనునని భావింప
 గలమా? ఇతరులచే గాక, చేజేత పాణిములను దీసి
 కొనుటనే మనము ఆత్మహత్య యని న్యవహరించు
 చుందుము. ఏ కారణమున నైనను, ఏ మార్గమున
 నైనను, మృత్యుపరిణామమునందు మార్పు కలుగ
 బోదు. మృత్యువు దేహమునకే గాని, ఆత్మకు కాదు.
 ఆత్మహత్య యనిన స్వయముగ తనకు దా హత్య
 గావించుకొనుట. ఆత్మోన్నతికి బాటుపడుట తప్పదు.
 మన మొనర్చు కర్మల ఫలితమునుబట్టి పునర్జన్మలు
 ప్రాప్తించును. జన్మరాహిత్యము మానవుని జీవిత
 పరమావధి. అది సాధ్యముకానిచో జన్మ లెత్తవలసి
 యుండును. ఎన్ని జన్మలకైనను జీవి పుణ్యరాశియై
 వెలుగొందగలదేమోనని ఈశ్వరుడు అనేక అవకాశ
 ములను బ్రసాదించును. ఆ అవకాశములనే జన్మలని

ఎఱుగవలెను. ఇవ్వబడిన అపకాశములను చుర్చిని
యోగ పరచుకొనువా డధోగతి జెందును. సద్విని
యోగ మొనర్చుకొని విజయము సాధించు జీవికి
ముక్తి కలుగును.

రా:—ముక్తి యన నేమి?

తం:—జనన మరణములనుండి విముక్తియని అరము. ముక్తి
పొందునది ఆత్మకాని దేహముకాదు. దేహము బుద్ధి
వస్త్రముతో బోల్పబడినది. మనము బుద్ధివస్త్రమును
వదలి నూత్న వస్త్రమును ధరించునట్లే, ఆత్మ ఒక
దేహమును వదలి వేఱొక దేహమున బ్రవేశించును.
ఒక దేహమును వదలుట మరణముగను, వేఱొక
దేహమున బ్రవేశించుట జననముగను భావింతురు.
ఈ ప్రవేశ నిష్క్రమణములనుండి శాశ్వతముగ తప్ప
కొనుట ముక్తి యనబడుచున్నది. జనన మరణములు
ప్రతిజీవికి ప్రాప్తిండును. తారతమ్యము లేదు. జీవుల
మధ్యఉన్న తారతమ్యము నై హిక ము. అంత
మాత్రమున అల్ప జీవులను నాశనమొనర్చుట తగదు.
అల్పజీవులను దయాదృష్టితో జూచుట మానవుని
నైతిక ధర్మలక్షణము.

రా:—జీవిత మశాశ్వత మైనపుడు, మానవుడు స్వాతంత్ర్యము
నేల కాంక్షించును?

ఇతరుల ఆధీనములో లేకుండుట స్వాతంత్ర్య మన బడును. అనగా ఎవని యిష్టమునచ్చినట్లు వాడు మెలగుటయని నిర్వచించుకొన నచ్చును. అట్లు మెలగుట నియమబద్ధముగ నుండనిచో వినాశన హేతువు కాగలదు. నియమబద్ధముకాని జీవితము దారము తెగిన గాలిపటము నంటిది. పుట్టిన ప్రతిజీవి వృద్ధిక్షయములకు లోబడి మృత్యువాత బడునంతవఱకు స్వరక్షణకై పాటుబడుచు బ్రతుకు చుండును. రక్షణలేని జీవితము క్షణభంగుర మైనది. పిల్ల చేపలు, రక్షించుకొను శక్తిలేనివి కనుక, పెద్ద చేపలు మింగి కడుపు నింపుకొనును. ఈని ఆకలితో అలమటించు పెద్దపులి తన బిడ్డలనే భక్షించును. రక్షణ యనిన ఎదుర్కొనుటయే కాక తప్పించుకొనుట యని ఎఱుగవలెను. పెద్దపులి బారినండి తప్పించుకొని కనబడకుండ దాగుకొనుచిన్న జంతువులు తమకు తాము రక్షించుకొనుచున్నవి. ఎదుర్కొని నిలచుటకన్న తప్పించుకొని పారిపోవుట సులభము.

మానవుడు పంచేంద్రియముల బారినండి అను క్షణము రక్షా గావించుకొనవలెను. అనగా వాని ఆధీనములో నుండకూడదు. ఆధీనములో నున్నవానికి అధోగతి ప్రాప్తించును. పరాధీనతను మించిన చేటు వేతూకటి లేదు. మానవుడు తోటి మానవులనుజూచి భయపడ నవసరములేదు. తనలోని బలహీనతను జూచి వెఱచి అంత మొనరింపవలెను. ఆ బలహీనత

ఎట్టిది? బుద్ధి పుట్టినదే తడవుగ విచక్షణలేకుండ ప్రవ
ర్తించుటవలన మానవుడు బలహీనతను తనకు దా
నాపాదించుకొనుచున్నాడు. బుద్ధి కఠీతమైనవిషయము
నవగాహన మొనర్చుకొనుట కహర్నిశము పాటుపడు
చున్నాడు. వి జ య ము సాధించితి నను భ్రమకు
లోనయి, గ్రహించు కొనిన దానిని మించిన దిక
లేదను అజ్ఞానము గల్పించుకొని, స్వతంత్రుడ నని
భావించుచున్నాడు. ఈనాడు వాక్స్వాతంత్ర్యము,
భావ స్వాతంత్ర్యము, కార్య స్వాతంత్ర్యము మొదలగు
నినాదములు నల్లిక్కుల మార్మోగుచున్నవి. చెప్ప
దలచుకొనినది నిర్భయముగ చెప్పట, ఇష్టము వచ్చి
నట్లు మేధాశక్తి ఉన్నంతవఱకు వినియోగించుకొనుట,
తలచినరీతి మెలగుట స్వాతంత్ర్యమునకు ప్రధాన లక్ష.
ణములుగ పేర్కొనబడుచున్నవి. కాని అట్టి స్వాతం
త్ర్య మే నాటికి శుక్తిమించి రాగాన పడకూడదు.
ఐతే, బుద్ధిబలముచే, సారాసారవివేకము నార్జించి,
సక్రిమ మార్గమున మెలగుట ప్రతి మానవునికి తప్పని
సరి యగును. విన్నదానిని ఆచరించుట ప్రమాద
కరము. ఇతరు లాచరించుచున్నారను భావముతో
ఏ సాంప్రదాయమును గాని, ఆచారమునుగాని పాటించుట
శ్రేయస్కరము గాదు. మంచిదే కావచ్చునని
పూర్వాపరము లాలోచించకుండ ఇతరుల సలహా
ననుసరించుట తొందరపాటునిపించుకొనును. పరు
గెత్తుచు పాలు ద్రాగిన దానికన్న, నిల్చుని నీరు

త్రాగుట మేలని ఎరుగుము. పరుగెత్తెడివాని చేతిలో పాల్లు నిలచును? పాలు దొర్లిపోవుచున్న నిక నాతడు త్రాగునదేమి?

అటులనే తొందరపడి చేయు ప్రతి పని నిష్ఫలము కాక తప్పదు. తొందర పాటున మంచి చేయబోయి చెడు చేయవచ్చును. తలచిన దొకటి, జరుగున దొక టియు నగును. గ్రంథముల నాధారముగ దీసికొని, మంచిచెడ్డల నరయక, ఏ పనియు జేయరాదు. బంగారముజేయు విధానమును గ్రంథములలో చదివి, ఆశను చంపుకొనలేక, ఉన్న సొత్తంతయు ఆ విధానమును సాధించు కృషిలో బోగొట్టుకొనిన దౌర్భాగ్యులు మనలో ఎందఱోకలరు. భగవంతునికి, భక్తునికి మధ్య తప్ప మానవులలో పరస్పరము పాటించదగిన రహస్యములేదు. ‘నీయొక్కనికే ఈరహస్యమైన మంత్రము నుపదేశించుచున్నాను. ఇతరుల కెరుకబరచకుండ జపించి విముక్తుడవగుము.’ అను మానవు నెన్నడు విశ్వసించరాదు. బుద్ధుడేమనినాడో వినుము. “రహస్యము స్త్రీలకు, అహంకార మదోన్మత్తులగు పండితులకు, అసంబద్ధమైన సిద్ధాంతమునకు వర్తించును. సత్యమును దాచలేము. బహిర్గత మగుట దాని ప్రధాన లక్షణము.” శ్రీ వైష్ణవ మతస్థాపనాచార్యులగు శ్రీ రామానుజులు గురు ముఖమునుండి గోప్యముగ వినిన అష్టాక్షరీ మంత్రమును సర్వజనోప

యోగకరము నొనర్చిరని చెప్పుదురు. మంత్రము యొక్క మాహాత్మ్యము వాదోపనాసములద్వారా ఎఱుగుట అసంభవము. జపించి ఆచరించుట సలస నది తెలియబడును. ఆచరణ యోగ్యముకాని ఏ ధర్మమైనను నిరుపయోగమే కాకుండ, సత్యమారము నగును. గ్రుడ్డి నమ్మకముకన్న ఆచరణ వేయిరెట్లు శ్రేష్ఠము. వాక్స్వాతంత్ర్య మనిన వదరుట కాదు. దూషించుట దౌర్బల్యమును సూచించును. దూషణము కోధజనితము. దుర్బలుడు ముగ్ధుని యగును. తిట్టినవాడు నష్టపడును. తిట్టబడినవాడు సురక్షితముగ నుండును. ఒకనాడు బుద్ధుడు భిక్షువైన జేయుచు ఒక గృహ యజమానిచే దూషింపబడెను. దూషింప బడియు, ప్రశాంతముగ నిట్లు పదేలించెను.

“మిత్రమా! గృహస్థుడొకడు యాచకుని కి బిచ్చము వేయరాగా, యాచకుడు దానిని స్వీకరించ డనుకొనుము. ఆ బిచ్చము ఎవనికి చెందగలదు? గృహస్థునికే గదా! అటులనే భిక్షునర్థించు నన్ను దూషించితివి. నీ దూషణను నేను స్వీకరించను. అదెవరికి చెందగలదు? నీ యిష్టాయిత్యములతో బని లేకుండ అది నీకే చెందును. తద్వారా నీకు కలుగ బోవు న్యూనతకన్న, ఒక స్నేహితుని గోల్పోవుట కారణముగ నాకు కలుగు నష్టము బాధాకరమైనది.” జనన మరణముల కాకరమైన ఈ సృష్టి అనుక్షణము

మార్పు జెందుచుండును. జనన మొక మార్పు, మరొక
మొక మార్పు. కాలగతి నెవ డాపగలడు? అది

భక్తైః పచ్చి సిద్ధార్థుడు కోపించిన గృహయజమానికి
హిత్వోపదేశము కావించుట.

అనంతముఖములతో సాగిపోవును. - వృద్ధిక్షయములు
దాని స్వరూపములు. - ఈ రెంటినుండి తప్పిరాదుకొను
మార్గమును బుద్ధుడు మానవ జాతికి బోధించెను. ఎడ

తెగని రీతిగ విజ్ఞానము నార్జించుటయు, విజ్ఞానాభివృద్ధి ననుసరించి జీవిత విధానమును సంస్కరించు కొనుటయు, విముక్తి సాధనములని స్థిరీకరించెను.

ప్రకృతి మార్పు ఆకస్మికముగ జరుగుచుంది కాదు. క్రమబద్ధముగ జరుగుచుండును. విత్తునాటిన మరుక్షణమే మొక్క మొలచదు; కుక్కపిల్ల వెంటనే ఎదిగి పెద్దది కాబోదు, పసిపాప వెంటనే ముదుసలి యగుట అసంభవము. కాలానుసరణముగ పెరుగుట యగును. విజ్ఞానము నార్జించుటయు క్రమబద్ధముగనే ఉండవలెను. వేటొక విధముగ నుండుట జరుగదు. ఆర్జించిన విజ్ఞానమును పరిశీలనాదృష్టితో విశాల మొనరించి, వృద్ధి జేసికొనవలెను. నెలల పిల్లడు ఏడాది వాడుగ నెట్లు కాగలిగెనో తల్లికి తెలియును; కాని పిల్ల డెరుగడు. ఎందువలన? గ్రహించుశక్తి లోపించుటవలన. అదే విధముగ పరిశీలనాదృష్టి నలవరచుకొనని వాని విజ్ఞాన మంతగ నభివృద్ధి జెందదు. తాను నేర్చుకొనిన దెంత, ఏ విధముగ దాని నభివృద్ధి జేయవీలగును, అభివృద్ధి ఏ పరిమాణములో నున్నది, అభివృద్ధి కారణముగ తనలో ఎట్టి పరిణామము కలిగినది, మొదలగు విషయముల నెఱుగజాలని వానికి అభివృద్ధి యననేమో విశదము కాజాలదు.

రా:—రెండువేల ఐదువందలేండ్లకు పూర్వము బుద్ధుడు బోధించిన విధానము మన కీనాడు ఆచరణ యోగ్యమెట్లగును?

తం:—సత్యము నిత్యమైనది. కాలగతినిట్టి పరిణామదశలకు లోనుగాక ఎల్లప్పుడు అఖండమై ప్రకాశించుచుండును. కనుక ఎన్నివేలేండ్లు గతించినను సత్యము సత్యముగానే పరిగణింపబడును. బుద్ధుడు బోధించినది సత్యసమ్మతము. ఏ కాలమునందైన ఆ బోధామ్మతము నాస్వాదించవలసి యుండును. మానవజాతి కళ్యాణము నాశించి సక్రమమార్గము నుపదేశించిన ప్రసక్తలలో బుద్ధుడు ప్రప్రథముడు. గుడ్డి నమ్మకములను విడిచి పెట్టి పరిశీలనాదృష్టితో విజ్ఞానోపార్జనకు బూనుకొనవలసివదిగా మానవజాతిని మోచుచున్న ప్రప్రథమ సంస్కర్త. అధోగతి బాలయిన మానవుల నుత్తేజితుల నొనర్చి సర్వమానవ సౌభాగ్యతృప్త్యమును ప్రకటించిన దయామూర్తి. ఈనాటి దేశకాల పరిస్థితులలో ఆ మహామహు డొసగిన ఆదేశమునకు ప్రత్యేక కృత, విశిష్టత కలదు. శాంతి సామరస్యములతో మన సమస్యలను సరిదిద్దుకొను టెట్లో ఎటుగని అజ్ఞానముతో ప్రవర్తించు మనకు ఆయన ఆదేశము శిరోధార్య మగుచున్నది. రాజ్య విస్తీర్ణకాంక్షతో రక్తప్రవంతులను బ్రవహింపజేయు నుత్సాహపడువారిరాక్షసత్వమును సూపుమాపుటకు బుద్ధుడు పదేశించిన అహింసావిధాన మాచరణయోగ్యముగ నొనరించుకొనుటయే మనకు శరణ్యము. లేనిచో మానవజాతి పరస్పర కలహములకు గురియై మటుమాయ మగును. చార్లెస్ మః, దురాశాభావము మానవుల వినాశము

నకు దారి తీయును. దురహంకారము, దురభిమానము మానవునికి సంకుచిత దృష్టిని కలిగించును. చెడుతిలం పులనలన మానవుడు లోలోన దహించుకొని పోవును. దార్జన్యమును దార్జన్యముతో నణచుట కష్టము. దాని నణచుటకు ప్రేమించవలెను. ప్రేమకు లొంగని దేదియు లేదు.

వేలమంది సైనికుల నెదుర్కొని ఓడించుటకన్న తనను దానోడించుకొని స్వేచ్ఛాజీవితము గడపుట దుష్కరము. శిక్ష ననుభవించుటకు ప్రతివ్యక్తి భయపడును. మృత్యు వనిన ప్రతి మనిషికి వెలుపు జనించును. ఇతరులబాధ తన బాధవంటిదే యని గ్రహించి ప్రేమభావమున మెలగవలెను. సులభముగ జంపుటకు వీలైనంతమాత్రాన అల్పప్రాణులనుచంపరాదు. ప్రాణములపై గలతీపి జీవులన్నిటికి సమానముగ నుండును. ఆ విషయమై హెచ్చుతగ్గులను పాటించుట అజ్ఞానము. ఈగ్న్యాశువులమధ్య ఈగ్న్యారహితముగ ప్రవర్తించుట విజ్ఞాన లక్షణము. విజయము విరోధమును పెంచును. అపజయము గలిగినవా డవమానముతో బాధపడుచు ప్రతీకార మొనర్చుట కనవరతము పొంచియుండును. ఇవి పరమ సత్యములు. చెక్కుచెదరనివి. భారతజాతి జనకుడగు గాంగీమహాత్ముడు మఱల ఈ సత్యమునే అనుదినము బోధించి ఆచరించెను. ఆయన దృష్టిలో సత్యమే దైవము; దైవమే సత్యము. సత్యము

సత్యము; దైవము నిత్యము. సత్యస్వరూప మెఱుగుటకు స్వయంకృషి చేయవలెను. తర్కవితర్కములు నిమిషయోగములు. జ్ఞాననేత్రమునకే ఆ స్వరూపము గోచరమగును. జ్ఞాననేత్రమును దెరచునది క్రమనియమ బద్ధజీవిత విధానము మాత్రమే. నియమబద్ధ జీవితము గడపుట కష్టసాధ్యము. కనుకనే బుద్ధుడు పరమాత్మను గురించి నిర్వచించుటకు నిరాకరించెను. తానుపదేశించినది సత్యమని గ్రుడ్డిగ నమ్ముటవలన లాభములేదని పలుమారు శిష్యులను హెచ్చరించెను. నేర్చుకొనినది ఎంతవఱకు సత్యమో స్వయంకృషి సలిపి గ్రహించవలెనని సప్తపరచెను.

బుద్ధుడు ముక్తిమార్గము నుపదేశించెను. దాని సధిగమించి ముక్తిని బడయుట ప్రతి వ్యక్తియొక్క ధర్మము. ఇతరు లెఱిగించినదే సత్యమని నమ్మిన పక్షమున ఎందరెందఱో ఎన్ని విధములుగనో ఎన్నో విషయములను మన కెరిగింతురు. అన్నిటినివినిన మనకు ఏయొకటి ఆచరణయోగ్యము గాక, దేనియందు నమ్మకము కుదరక, కార్యవిముఖుల మగుదుము. స్వానుభవమును మించిన విజ్ఞానము లేదు. ఆ విజ్ఞానమువలన ఏది నిత్యమో, ఏది అనిత్యమో ఎఱుగగలము. నిత్యత్వమును సాధించుటయే ముక్తి. ఏ విషయమునైనను తరచి చూడనిదే అంగీకరించుట తగదు. బంగారము తప్త మొనరించినకొలది వన్నె కెక్కు

చుండును. అటుల కానిచో అది బంగారము కాదని వెంటనే తెలియును. ఎవరేమి చెప్పినను కాదనక, వెంటనే నమ్మక, ఎంతవఱకు సత్యసమ్మతముగ నున్నదో, ఆచరణయోగ్య మగునో కాదో పరిపరి విధముల నాలోచించి శ్రేయోదాయకమని తోచినచో స్వీకరించుట మంచిదని బుద్ధుడు తన శిష్యులకు సలహా నొసగెను. చీకటిలో పోవువాడు తనకు దాదీపము వెలిగించి వెంట గొంపోవును. ఇతరులు వెలిగించి యిచ్చువఱకు వేచి యుండువాడు మూర్ఖుడు, అసమర్థుడు. అజ్ఞానాంధకారమును బోగొట్టుకొన దలచిన అన్వేషకుడు స్వయంకృషిపై ఆధారపడవలెను. విజ్ఞానజ్యోతి సతడే వెలిగించుకొన వలెను, బుద్ధు డెరిగించిన అష్టవిధమార్గము మానవజాతికి అవస్య మనుసరించ దగిన ముక్తిమార్గము. విషయలాలసతకు గురిగాక, దేహము నుపవాసాదులచేత శుష్కింప జేయక, మనోవాక్కాయ కర్మలయందు ధర్మవ్రతనను తప్పకుండ ఆచరించుటయే బుద్ధుని శాశ్వత సందేశము. దానిని మన మనుసరించుట అనివార్యము.

రా:—భారతదేశమునందు శౌద్ధమతము నేడు వ్యాప్తిలో నున్నదా? ఏ మతము ఎక్కువ వ్యాప్తిలో నున్నది?

తం:—శౌద్ధమతస్థులు మన దేశములో గలరు. కాని అట్టివారు స్వల్పసంఖ్యాకులుగ నున్నారు. నేడు హిందువులసంఖ్య చాల ఎక్కువ. శౌద్ధమతము హిందూ

మతమునకు వ్యతిరేకమని చాలమంది కొక అపోహ కలదు. కాని అది సత్యదూరము. అద్వైతము ద్వైత విశిష్టా ద్వైతముల కన్న వేఱుకాదా? అంతమాత్రాన అద్వైతులు హిందువులు కారనగలమా? ప్రతి ప్రాసక్త తన కాలమునాటి పరిస్థితులను బాగుజేయ వలె నను సంకల్పముతో సంస్కరణలను బ్రవేశ పెట్టెను. మత సిద్ధాంతము లెప్పుడు విశిష్టములే. వాని నాచరించు విధానమునందు, వ్యాఖ్యానించు ఘట్టము లందు వైపరీత్యము పొడగట్టును. ఈ విషయమై శ్రీ చక్రవర్తుల రాజగోపాలచారిగా లేమనినారో వినుము.

“యావత్ప్రపంచమునందు పూజ్యస్థాన మలంకరించిన బుద్ధభగవానుడు తాను ప్రాసక్తనని కాని, దేవ దూతనని కాని ఎన్నడు చెప్పకొనలేదు. కొత్త మతము స్థాపించుచున్నాననియు తెలుపలేదు. పర బ్రహ్మస్వరూపమునుగాంచు ఘోరముమాత్ర ముప దేశించినాడు. ఆయన బోధించిన విషయములను ఒట్టి చూడ హిందూమత వ్యతిరేకియను సందేహ మెట్టి వారికి కలుగబోదు. కర్మసిద్ధాంతమును నిరాకరించు టకు బదులు దానిని బలపరచెను. దుర్భావము పలన దుశ్చేష్టలవలన కలుగు విషమపరిణామమును విఫల ముగ విశదీకరించెను.

ఆత్మవేదన లేదు. అది శాశ్వత మనియు, కర్మఫలి తము ననుసరించి పునర్జన్మ లభ్యమగుననియు తెలియ

బరచెను. ఆయన నిర్వచించిన ప్రకారము నిర్వాణమనిన శూన్యములో కలియుట కాదు; అది నదీసాగరసంగమము వంటిది. ఆసియా ఖండవాసులకు బుద్ధుడొక హిందూమత విజ్ఞానవేత్తగ ముక్తిమార్గమును జూపెను. దౌర్జన్యమునకు బదులు శ్రమాగుణమును, క్రోధమునకు బదులు ప్రేమను, హింసకు బదులు అహింసా తత్త్వమును ఆయన మానవ హృదయములందు నెలకొల్పు గలిగెను.

ఈశ్వర తత్త్వమేమో చర్చించుటకు బుద్ధుడు నిరాకరించెను. ఆత్మ పరమాత్మల సంబంధ మిట్టిదని కాని, వారిరువు రొకగా లేక వేరుగ నుండురో అని కాని, వివాద పరిష్కారమునకు బూనుకొనలేదు. హిందూమత వ్యతిరేకి యగుచో బుద్ధునికి దళానతారములలో స్థానము లభించెడిది కాదు.”

బుద్ధుడు యజ్ఞయాగములకొరకు నోరులేని పశువులను వధించుట నిషేధించెను. మదమాత్సర్యములతో కన్ను గానక ఇతరుల కంఠములను ఖండించుటను తీవ్రముగ ఖండించెను. అనుమానము, ఆగ్రహము, దౌర్జన్యమును విడచి విశ్వాసము, అనురాగము, శ్రమాగుణము కలిగియుండవలెనని బోధించెను. బాధించుట కన్న, బాధితుల కన్నీరు తుడుచుట ఎంత గొప్పపని ! 1947 ఆగష్టు 15-వ తేదీన గాంధీమహాత్ముడు ఢిల్లీలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవములలో బాల్గాని ఆనం

దించకుండ, రక్తధారలలో నీదుకొని పోయినవారి
సంబంధీకుల కన్నీరు తుడుచుటకై నవకాళి ఎందుల
కేగెను? మహాత్ముడు బాధితుల పజ్జజేరి సేవజేయు

బుద్ధునిగానడు “నోరులేని పశువులను వధించుట మంచిది కా”దని
బోధించుట.

టయే భగవదాదేశమని విశ్వసించి అచటి కేగెను. ఆయన పూర్ణపురుషుడు కనుక, ఆ విధముగ జేయగలిగెను. బుద్ధభగవానుడు 2500 ఏండ్లక్రిత మిదే సందేశము నందించెను. ఆనాడు హిందువు లాచరించు కర్మ కాండను ఆయన తీవ్రముగ విమర్శించుటచే అది దోష భూయిష్టమై యుండెననుటలో సందేహము లేదు. మంచిని సంస్కరించు నవసరముండదు. ఆయన బోధించిన మార్గము సుకరముకాదు. నియమబద్ధముగ జీవితము గడపుట తేలికపని కాదు. నిరంతర కృషి, పట్టుదల, ప్రతిభ, ఆత్మచింతన మొత్తో అవసరము. గుడ్డి నమ్మకము గలిగియుండుట సులభము. కాని పరిశోధించి, సత్యాసత్యములను గ్రహించి, సత్య స్వరూపము నీక్షించి, జీవితాంతము సలుపు కృషిని వదలిపెట్టక, నిర్వాణ మొందగలుగు మహద్భాగ్యము సామాన్యులకు లభించదు. కాబట్టి జౌద్ధమతము హిందూమతమును అంతమొందించగలదను అసత్య ప్రచారము లేవదీయబడినది. ఏ సత్యమునుగాని, మతమునుగాని అనుసరించు వారి సంఖ్య ఎక్కువగ నున్నపుడు దానికి వ్యాప్తికలుగును. లేనిచో పుట్టినచోటు నుండి అంతర్ధానమై అనుసరించు ప్రజలుకల దేశము లలో వ్యాప్తి జెందును. అనుసరించువారి సంఖ్య అధికమైనను, అల్పమైనది, సత్యము సత్యమే. దాని స్వరూపము, శక్తి మారబోదు. కనుకనే జౌద్ధమతము

భారత దేశపు పెల్లలనుదాటి ఆసియాఖండమునం దితర
దేశములలో వ్యాప్తి గాంచెను.

ప్రతి వైశాఖ పూర్ణిమనాడు బుద్ధజయంతిని జరుపు
కొని, ఆ అవతారమూర్తికి భక్త్యంజలి సమర్పిం
చుట ప్రతి భారతీయుని విద్యుక్త ధర్మము.

ఓం తత్సత్.

